

ندوة المصنفين دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مُرتبہ
عتیق الرحمن بن عثماني

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۰ء

نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی تعداد کے بچوں کے لئے سیرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و تحقیق اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قیمت علم

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن پاک کا صحیح معلوم کرنے کیلئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی؟ کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت علم

غلامان اسلام

پچھتر سے زیادہ ان صحابہ تابعین تبع تابعین فقہاء و محدثین اور راہب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے قیمت پھر

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور مفقائد کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے ضابطہ اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے قیمت پھر

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں غلامی کے پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت علم

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے قیمت علم

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

تشریحات کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں پر متعلقہ سوالات پر فیسکرول ذیل کی آئندہ تحریریں جن میں سلی متبادروں میں تفصیل کیا ہے مع مبسوط مقدمہ از ترجمہ قیمت علم

اسلام کا اقتصادی نظام

پہلی زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے پیش کے سوائے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی جو طبع ثانی میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کمین و کمین پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں کے سینہ میں بھی دی گئی ہے قیمت پھر

منہج ندوۃ المصنفین دہلی

برہان

شمارہ (۱)

جلد ہفتم

جولائی ۱۹۴۶ء مطابق شعبان المعظم ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۲	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۵	جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی	۲۔ حدیث افتراق امت
۲۷	جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ	۳۔ اسباب کفر و جحود
۳۹	جناب لفٹننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی۔ ایم۔ ایس	۴۔ تہذیب و تمدن آشور
۵۵	جناب قاضی ظہور الحسن صاحب ناظم سیوہاروی	۵۔ عبداللہ بن المعتز
		۶۔ ادبیات
۵۷	حضرت شیخ الہند میرزا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ	تبرکات
۵۸	جناب آہر القادری	نوائے سرودش
۵۹	جناب آلم مظفر نگری	غزل
۶۰	م۔ ح	۷۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

آج کل بعض ادبی رسائل و جرائد میں مولانا حالی کے ایک شعر سے متعلق بڑی پچپ بحث چل رہی ہے شعر یہ ہے
 حالی اب آؤ پیر و سنے مغربی کریں بس اقتدائے مصحفی و میر کر چکے
 گفتگو اس میں ہے کہ پہلے مصرع میں جو ”پیر و سنے مغربی“ ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک گروہ
 جس میں بعض یونیورسٹیوں کے مشہور اساتذہ ادوا اور بعض مشہور ادیب شامل ہیں۔ ان کو اس پر اصرار ہے کہ
 ”پیر و سنے مغربی“ سے مراد مغرب کی پیروی ہے اور اس طرح گویا مولانا حالی اس بات کی دعوت دے رہے ہیں
 کہ اب مشرقی اور ایشیائی شاعری کے طرز کہن کو چھوڑ کر مغرب کے طرز شاعری کی پیروی کرنی چاہئے۔ لیکن دوسرے
 گروہ کا خیال یہ ہے کہ ”مغربی“ فارسی کا ایک مشہور صوفی شاعر ہے جس کا تذکرہ مولانا جامی نے نغاث اللہ میں
 اور محمد عرفی نے باب الالباب میں کیا ہے۔ مولانا حالی کی مراد یہی شاعر ہے۔

اس سلسلہ میں بعض اجابے ہم سے بھی استصواب کیا ہے۔ اس بنا پر گزارش یہ ہے کہ ہمارے نزدیک
 یہ تو بالکل طے شدہ ہے کہ ”مغربی“ سے مراد مغرب کا طرز شاعری ہرگز نہیں ہے کیونکہ اول تو ”پیر و سنے مغربی“ کی
 ترکیب ترکیب اضافی ہے نہ کہ توصیفی جس کے معنی یہ ہیں کہ ”مغربی“ کی پیروی۔ اگر اس سے مراد مغرب کی پیروی
 لی جائے تو اس صورت میں ترکیب توصیفی ہوگی اور اس طرح خواہ مخواہ ایک تکلف باردار لازم آتا ہے کیونکہ اگر
 مغربی کو پیروی کی صفت قرار دیا جائے تو یہ فقرہ ہی سرے سے بھل ہو جاتا ہے۔ مغربی پیروی اور مشرقی پیروی کے
 کوئی معنی نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ پیروی تو کسی چیز کی ہوتی ہے اس کا ذکر ہونا چاہئے اور یہاں کوئی ایسی چیز مذکور نہیں
 ہے بلحاظ لہجہ۔ تا توصیفی لہجے کی صورت میں ”مغربی“ کے لئے ایک موصوف۔ خواہ وہ ”طرز“ ہو یا ”فکر“ یا
 ”شاعر“ یا کوئی اور مفرد نام لائے گا اور اُس وقت فقرہ کا مطلب طرز مغربی یا فکر و شاعر مغربی ہوگا۔

ظاہر ہے کہ اس مطلب کو اس طرح یعنی بحدف موصوف ادا کرنا عجز عن الکلام کی دلیل ہے جو خواجہ حالی ایسے قادر الکلام شاعر سے نہایت مستبعد اور بالکل غیر متوقع ہے۔ اگر یہ فقرہ بجائے مصرعہ اول کے دوسرے مصرعے میں ہوتا تو یہ کہا بھی جاسکتا تھا کہ قافیہ کی مجبوری سے یہ تکلف گوارا کیا گیا۔ اگرچہ مولانا حالی ایسے شاعر کے لئے یہ تکلف بھی غیر مستحسن ہی رہتا۔ تاہم تکلف کے لئے تو کوئی وجہ پیدا ہو جاتی لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ یہ فقرہ پہلے مصرعے میں ہے۔ شاعر کی مراد اگر واقعی مخرّب کی پیروی ہوتی تو وہ اسے اس طرح یا کسی اور طرح ادا کر سکتا تھا۔

آؤ نہ حالی اب کہیں مغرب کی پیروی بس اقتدائے مصحفی و میر کر چکا
اس سورت میں شاعر کی مراد واضح طریقہ پر ادا ہو جاتی اور الفاظ کی نشست اور ترکیب کے حسن میں بھی کوئی فرق پیدا نہ ہوتا۔

پھر یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اگر بالفرض مغربی سے مراد طرز مغربی ہی ہے تو مصحفی و میرؒ مراد طرز مشرقی ہوگا۔ لیکن جب شاعر نے دو مشہور شاعروں کے نام لیکر طرز مشرقی سے کنایہ کیا ہے تو اب بلاغت کا اقتضایہ تھا کہ اس کے مقابلہ میں بھی بجائے مغربی کہنے کے طرز مغربی کے کسی نامور شاعر کا نام لیا جاتا تاکہ مقابلہ صورت و معنی دونوں طرح مکمل ہو جاتا۔ مینظاہر ہے کہ قابل تقلید شعرائے فرنگ میں سے مولانا حالی کی نگاہ میں اگر کوئی شاعر ہوگا تو وہ بائرن، کیٹس اور شیلے کی قسم کا کوئی شاعر نہیں ہو سکتا جن کا میدان زیادہ تر تغزل ہی ہے اور جو حسن و عشق کے مضامین کے لئے مشہور ہیں بلکہ در صورتہ، طعن یا مینس ایسا ہی کوئی شاعر ہو سکتا ہے جو قومی یا حکیمانہ شاعری اور یا منظر نگاری کے لئے مشہور ہیں پس بلاغت کے اقتضائے مطابق مولانا حالی اگر چاہتے تو مغربی کے بجائے موخر الذکر شعرا میں سے کسی ایک شاعر کا نام تلفظ کے ادل بدل کے ساتھ بڑی آسانی سے لکھ سکتے تھے۔

ان وجوہ کی بنا پر ہماری قطعی رائے یہی ہے کہ ”مغربی“ سے مراد مغرب کی پیروی ہرگز نہیں ہے بلکہ مغربی کوئی شاعر ہے اور مولانا حالی کا اشارہ اس کی طرف ہے۔

اب رہی یہ بات کہ یہ شاعر کون ہے؟ تو بعض ارباب علم و ادب کا خیال ہے کہ سید شیخ محمد شیریں

تبریزی ہے جو اپنا تخلص مغربی کرنا تھا۔ مولانا حالی کے اس سے تاثر کی وجہ یہ ہے کہ مغربی کا کلام زیادہ تر عارفانہ و صوفیانہ ہوتا ہے اس بنا پر مولانا حالی کی مراد یہ ہے کہ اب عشق مجازی کے بکھیروں سے منہ موڑ کر معرفت حقیقی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اس سلسلہ میں مغربی کا طرز اختیار کرنا چاہئے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ خیال درست اور صحیح ہو لیکن مغربی کے لفظ کو سنتے ہی سب سے پہلے ہمارا جوا متغلیٰ ذہنی ہوا وہ ابن زیدون کی طرف ہوا۔ ابن زیدون عربی کا مشہور شاعر ہے۔ اندلس کا رہنے والا تھا اور اس کی شہرت زیادہ تر اندلس کے مرثیہ گو شاعر کی حیثیت سے ہی ہے۔ اندلس کو عام طور پر مغربی کہا ہی جاتا ہے مولانا حالی آپسے فاضل سے یہ بعید ہے کہ انھوں نے ابن زیدون کا مرثیہ اندلس نہ پڑھا ہو اور پھر صکر اس سے غیر معمولی طور پر متاثر نہ ہوئے ہوں۔ اس بنا پر عجب نہیں مولانا حالی کی مراد یہ ہو کہ اب مصحفی و میر کا زمانہ نہیں ہے۔ جس میں گل و بلبل اور خرو کا گل کی حکایتیں ہوتی تھیں بلکہ قوم پر ایک عام ادب طاری ہے اس لئے ابن زیدون کی طرح قوم کا مرثیہ پڑھنا اور اس کی حالت زبوں کا ماتم کرنا چاہئے۔

اس بحث میں ہم خواہ خواہ ترقی پسند ادب کو درمیان میں لانا پسند نہیں کرتے لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ پچھلے مغربی سے جو حضرات مغرب کی پیروی مراد لیتے ہیں وہ زیادہ تر ادب اور تعلیم کی وضع جدید سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دوسرے گروہ میں وہ حضرات شامل ہیں جو قدیم وضع تعلیم کے حامل ہیں۔ راقم الحروف نے اس سلسلہ میں اپنے استاد شمس العلماء مولانا عبد الرحمن صاحب سابق صدر شعبہ عربی و فارسی وار ودہلی یونیورسٹی و حال پرنسپل مدرسہ عالیہ لاہور سے بھی تحریراً استصواب کیا تھا اور خود اپنی رائے بھی لکھ دی تھی مولانا امراءۃ الشعرا ایسی بلند پایہ کتاب کے مصنف اور علوم مشرقیہ کے فاضل جلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے ادب و علم میں اپنا ایک مقام خاص رکھتے ہیں۔ مولانا نے بھی راقم الحروف کی ہی تائید کی ہے اور لکھا ہے ”پیروی سے پیروی طرز مغرب مراد رکھنا یا مراد لینا میرے نزدیک تمثیل ہے۔“ البتہ مولانا بھی مغربی سے مراد فارسی شاعری لیتے ہیں۔

حدیث افتراق امت

امتِ محمدیہ کے ۷ فرقے

۳

جناب مولانا سید محمد بر عالم صاحب میرٹھی ندۃ المصنفین دہلی

فروق کی یہ کثرت پھر امتِ محمدیہ کی عقلا کے لئے عجب گرداب حیرت بن رہی ہے۔ ایک مفکر یہ سوچ رہا ہے کہ افتراق و تشتت کی اتنی کثرت میں آخر راز کیا ہے پھر امتِ محمدیہ کے ۷ فرقوں کو دوزخی کہہ دینا اور صرف ایک فرقہ کو جنتی کہنا اس کے لئے اور بھی مشکل کا سامنا بنا ہوا ہے اور ہر ایک مورخ صفحاتِ عالم کی ورق گردانی کر کر کے تھکا جاتا ہے مگر اس کا بیان حدیث کے عدد سے ممکن نہیں لکھا تا بہت حساب لگاتا ہے مگر کبھی یہ عدد گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، ان الجھنوں سے گھبرا کر جب وہ نظر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک راہ یہی آسان نظر آتی ہے کہ وہ اس حدیث ہی سے دستبردار ہو جائے جس غریب کو یہ پہلا موقع پیش آیا ہو اس کا گھبرا جانا کچھ موجبِ تعجب ہی نہیں۔

احادیث میں مفہومِ عدد | لیکن ایک محدث جب ان مشکلات پر گزرتا ہے تو دنیا کی حیرت اس کے لہو کی بحث

خود موجبِ حیرت بن جاتی ہے وہ اعداد و شمار کی بحث کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اعداد و شمار صرف وقتی استحضار اور محکم کے ذہنی اعتبار کی ایک بات ہوتی ہے کبھی وہ ابہام و اجمال کا ارادہ کرتا ہے تو عدد میں بھی پوری تفصیل اختیار نہیں کرتا اور کبھی تفصیل پر اترتا ہے تو عدد کی بھی تفصیل کر ڈالتا ہے۔ طبیعت کے انشراح اور وقت و ماحول کی وسعت کے لحاظ سے دونوں صورتیں اختیار کر لینا معقول بات ہے افراد کو انواع اور انواع کو اجناس کے تحت میں داخل کرتے چلے جائیے تو عدد گھٹتا چلا جائے گا اور اس کے برعکس اجناس و انواع کی تحلیل کرتے جائیے تو وہی

عدد بڑھتا چلا جائے گا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں سمجھا جاسکتا۔

اعداد و شمار میں مورخ کا اختلاف نظر | اسی طرح اگر کوئی مورخ فرقہ بانی عالم کے متعلق کوئی عدد لکھتا ہے تو یہ اس کی طبیعت پر منحصر ہے کہ وہ کس فرقہ کو کتنی تاریخی اہمیت دینا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض معمولی فرقے اس کے نزدیک تاریخی لحاظ سے قلبند کرنے کے قابل ہوں اور بعض بڑے فرقے یا اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ ہر مورخ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ معیار کے لحاظ سے جو عدد چاہے ذکر کرے یہاں تطبیق و اختلاف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مورخ کا معیار اور اس کی اہمیت وغیرہ اہمیت کا اندازہ نہ لگایا جائے، پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے اس معیار سے اتفاق رائے بھی کرے۔ ہر شخص کا ذوق اور اس کا نقطہ نظر علیحدہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی دوسرا معیار مقرر کر لے ان معمولی مقامات پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

یہاں ہم آپ کے سامنے اسی نوع کی چند احادیث پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ احادیث میں یہ دن رات کی باتیں ہیں۔ حدیث کی وضع و صحت کا فیصلہ ان پر نہیں ہو سکتا۔

اختلاف عدد کو | (۱) احادیث شعب الایمان میں ایمان کے شعبوں کا عدد کہیں ۷۰ سے اوپر اور کہیں چند مثالیں ۶۰ سے اوپر بتلایا گیا ہے کیا ۶۰ کو پھیلا کر ۷۰ یا ۷۰ کو سمیٹ کر ۶۰ کہنا کوئی بہت ہی بعید از حقیقت بات ہے۔

(۲) بعض احادیث میں رؤ یا صالحہ کو نبوت کا چچا الیسواں جزا اور کہیں اس کے خلاف بتلایا گیا ہے۔ احادیث میں یہاں سخت اختلاف ہے۔

(۳) احادیث تقسیم رویا میں کہیں ثلاثی تقسیم مذکور ہے اور کہیں ثنائی۔

(۴) خصال نبوت کے سلسلہ میں کہیں ۵ خصال مذکور ہیں اور کہیں زیادہ۔

(۵) امت کے شہدار کے عدد میں بھی بڑا اختلاف ہے۔

(۶) کثرت خیر امت کی تفسیر میں صاحب مشکوٰۃ نے جامع ترمذی کی ایک حدیث نقل کی ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ۷۰ امتوں میں وہ آخری سترویں امت ہو جو خدا کو سب امتوں میں پیاری امت ہے۔ کیا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کا سترویں امت ہونا تفاوتِ درجات اور مراتبِ خیریت کے لحاظ سے ہو۔

(۷) جامع ترمذی میں ہے کہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہیں ۸۰ امت محمدیہ کی اور بقیہ دوسری امتوں کی۔

(۸) صحیح احادیث میں دجالوں کا عدد کہیں تیس اور کہیں ۷۰ تک بھی موجود ہے وغیرہ اختلافِ عدد کے | اس قسم کی احادیث میں علماء کے مختلف نظریات ہیں کوئی محض اپنی ذہانت سے مختلف جوابات | نکتہ طرز ازیں کر کے ان مختلف عددوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی یہ عذر کرتا ہے کہ ایک وقت آپ کو اس عدد کا علم دیا گیا تھا اس کے بعد اس سے زیادہ کا علم دیدیا گیا۔ محدث مزاج اگر قرآن و کچھ لیتا ہے تو کبھی کبھی اضطراب کی بھی ٹھہرا دیتا ہے۔ محاوراتِ بکلام سے ذوق رکھنے والا اس عدد کو صرف تکثیر کے لئے سمجھتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جواب ان اعداد میں تو درست ہے جہاں محاورہ عرب میں وہ عدد تکثیر کے لئے مشہور ہو جیسا ۷۰ کا عدد۔ آیت ذیل میں یہی تکثیر کے معنی مراد ہیں۔

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
اَلَا يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ۔
اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں تو
بھی ہرگز ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔

اب احادیثِ بالا پر غور کیجئے کیا اگر شوب الایمان شمار کے بعد حدیث کے مذکورہ بالا عدد سے کم و بیش ثابت ہوں تو صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف یا موضوع کہہ دیا جائے گا یا اگر دجالوں کا عدد تاریخی لحاظ سے احادیث کے عدد کے موافق ثابت نہ ہو تو اس سارے ذخیرہ احادیث کو ناقابل اعتبار ٹھہرا دیا جائیگا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جن دجالوں کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے ان کے عدد شمار میں کسی خاص صفت کی رعایت کی گئی ہو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف ان دجالوں کا عدد بیان فرمایا ہے جن کو قوت و شوکت حاصل ہوگی درہم دعویٰ نبوت

بسا اوقات سوادیت اور جنوں کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے دشمن نبوت بے شمار گزرے ہیں ان سے حدیث میں کوئی بحث نہیں۔

صحیح بخاری کتاب الفتن میں ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حجہ سے امرار جو رکے نام (ظالم بادشاہوں کے نام) بتلائے گئے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کا نام و نسب تک بتلا سکتا ہوں۔ اس حدیث سے گمان ہو سکتا ہے کہ شاید تمام امرار جو کے نام ان کو بتلائے گئے تھے لیکن حضرت حذیفہؓ سے مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان قائدینِ فتن کے نام بتلائے ہیں جن کے ساتھ تین سو یا اس سے زیادہ کی جماعت ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عدو شمار بیان کرتے وقت ضرور کوئی معیار ہوتا ہے۔ حسن اتفاق سے وہ معیار یہاں ہمارے سامنے آ گیا ہے ورنہ حضرت حذیفہؓ کے متعلق ہم یہی سمجھتے تھے کہ ان کو ہر قائدِ فتنہ کا نام بتلا دیا گیا تھا۔ احادیثِ فتن میں اس عام ابہام و انتشار کے علاوہ ایک بڑی شکل یہ ہے کہ ابی قحتم کی روایات احادیثِ حلال و حرام کی طرح عام صحابہ سے دستیاب نہیں ہوتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کا مخاطب ہر ذی فہم اور غیری فہم بنایا نہیں جاسکتا اس لئے اور ابہام و جملال پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ ابہام اس لئے مضر نہیں ہوتا کہ فتنے جب سامنے آتے ہیں تو اہل بصیرۃ پر ان کا فتنہ ہوتا مخفی نہیں رہتا۔ اس تشخیص و تعیین کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی کہ یہ فتنہ کونسا فتنہ ہے۔ اسی طرح حدیث زیر بحث میں امت کے افتراق کی پیش گوئی کی گئی ہے اس کا مقصد اس افتراق سے آگاہ کرنا اور ان گمراہیوں کے دور میں اس کی تاکید کرنا ہے کہ دامن سنت اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اسی لئے صحابہ کرام نے اس حدیث کو سن کر یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فرقہ کون سے ہیں ان کی علامات کیا ہیں بلکہ یہ پوچھا ہے کہ وہ ایک فرقہ ناجیہ کو کونسا فرقہ ہے کیونکہ علیؓ نااطسہ ہی مقید ہے کہ اس کے فرقہ کی تعیین ہو جائے جب یہ ایک ہی فرقہ ہے تو اس کے سوا رجعتی فرقے ہیں وہ بلا بحث کئے خود بخود باطل فرقے ہوں گے۔ اس لئے صحابہ کے نزدیک اس بحث میں پڑنا ہی ایک دماغی تعزیر کے سہماور کچھ نہ تھا۔

پس جب تک کہ عدد و شمار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر معلوم نہ ہو جائے مستقیم لاسناد احادیث کو ضعیف یا موضوع قرار دینا بڑی جرات اور انتہائی دلیری ہوگی۔ حدیث افتراق مت بھی اسی سلسلہ کی ایک حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کسی خاص معیار ضلالت و قفسہ کے اعتبار سے یہ خاص عدد بتلایا گیا ہو۔

پھر امت کے ۳ فرقوں کا مسئلہ کوئی عقیدہ کاملہ نہیں ہے بلکہ سلسلہ فتن و انقلابات کی ایک پیشگوئی ہے اور اس باب کی عام احادیث کی طرح اس کے بھی بہت سے پہلو بہم ہیں انہیں اپنے حال پر مبہم رہنے اور اس ابہام کی وجہ سے حدیث کو موضوع یا ضعیف کہنا بے معنی ہے۔

پیشگوئی کی احادیث میں | فن حدیث پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ دور فتن اور مستقبل کے واقعات کی ابہام ناگزیر ہے | احادیث میں اکثر ایک نوع کا ابہام ہوتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جزئیات

کی جب تعیین کی جاتی ہے تو عملی العموم وہ الفاظ کلیات کا جامہ پہن لیتے ہیں اور اس لئے جب ملان اس کو اپنے محل پہنچاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنی صفائی سے اس کا دل چاہا کرنا چاہتا ہے، چہاں نہیں کر سکتا مثلاً تھوڑی دیر کے لئے آپ فرض کر لیجئے کہ زید کی شکل و صورت آپ قید الفاظ میں لانا چاہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ سیبہ نقشہ یہ ہے اور بہت سے بہت اس کا طول و عرض بتا سکتے ہیں۔ مگر کیا یہ سب الفاظ اتنی تعیین پیدا کر سکتے ہیں کہ پھر دوسری صورت پر اس کا صادق کرنا ممکن ہی نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ قیود خود زید ہی کی صورت کی تشخیص میں اور صعوبت پیدا کر دیں۔ جب ایک نادیدہ شخص کی تعیین صرف الفاظ سے پوری نہیں ہو سکتی تو مستقبل کے حوادث کی تعیین باوجود ان تنوع اور تشابہ کے کیونکر ہو سکتی ہے۔

شریعت کا ایک اہم | اتنی تشریح شریعت کے اصل نصب العین کے بھی خلاف ہے وہ اپنے مخاطب نصب العین | داغوں کو ایسی ترویج دینا چاہتی ہے کہ جو علوم غیبیہ وہ بیان کرے وہ بلا تردد صرف

اس کے اعتقاد و ثوق پر قابل یقین ہو جائیں اور اس تسلیم و رضا کی انہیں ایسی علی شق حاصل ہو جائے کہ پھر جہاں ان کے سامنے تفصیل کی دی جائے وہاں تفصیل ہی مناسب معلوم ہو اور جہاں اجمال رکھا

جائے وہاں اجمال ہی پسندیدہ نظر آئے لگے آئیے اتنا بذیل میں اس تربیت کے آثار ملاحظہ فرمائیے۔

خرج عمر علی الناس حضرت عمرؓ فرمایا کہ میں نہیں اس
فقال اخرج علیکم ان کی اجازت نہیں دیتا کہ جو واقعہ اب تک پیش نہیں آیا
تسئلونا عما لم یکن فان تم اس کے متعلق مجھ سے فرضی سوالات کرو کیونکہ جو
لنا فیما کان شغلا۔ واقعات کتاب تک پیش آچکے ہیں ان کے غورو
خوض میں ہی کافی مصروفیت رہتی ہے۔

وکان زید بن ثابت اذا سئل حضرت زید بن ثابتؓ حجب فرضی سوالات کئے
عن شئی یقول کان هذا فان جاتے تو آپ دریافت کرتے کہ کیا یہ واقعہ پیش
قالوا لا قال دعوا حتی یكفونا آچکا ہے۔ اگر کہا جاتا کہ نہیں تو فرماتے کہ جب تک
پیش نہ آجائے اُسے رہنے دو۔

حضرت ابن عمرؓ سے اسلام حجر اسود کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اسلام کرتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس پر سائل نے یہ فرضی سوالات شروع کر دیئے گا اگر
بھڑ ہو جائے، اگر میں نہ کر سکوں تو جواب یہ دیا ہے۔

اجعل اراثیت باليمن ۱۷ اپنے ان فرضی سوالات کو یمن میں ڈال
یعنی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کی اقتدار کی پوری کوشش کرو اور خواہ مخواہ جان
چرانے کے لئے فرضی سوالات مت کر۔ انسان بااوقات اس لئے سوالات کرتا ہے کہ وہ اس ذریعہ سے
مخاطب پر جواب کا دروازہ تنگ کرے اس کی زبان سے اپنے لئے حجاز کی رخصت حاصل کر لے۔
سروق فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے پوچھا
کیا یہ واقعہ پیش آچکا ہے میں نے عرض کیا۔ نہیں تو فرمایا۔

اجناب یعنی ارحنا حتی یكفونا ابھی تو ہمیں آرام سے رہنے دو جب پیش آجائے گا تو ہم

فاذا کان اجتهد نالک نہاری خاطر اس میں غور کر لیں گے اور یقیناً اس کا کوئی
رأینا۔ لہٰذا کوئی عمل بھی اُس وقت ہماری سمجھ میں آجائے گا۔

صرف دماغی تصریحات علیٰ | ان کے علاوہ حضرت عمارؓ حضرت معاذ بن جبلؓ اور دیگر تابعین و علماء سے
جدوجہد میں نکل ہوتی ہیں | بھی کثرت ایسے آثار مروی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محض دماغی تصریحات

میں پڑے رہنا انسان کی علمی جدوجہد کے لئے مضرت رساں ہے۔ آج بھی جس قدر بے عمل افراد یا جماعتیں
نظر آئیں گی ان پر غور کرو گے تو ان کا مشغلہ بھی دماغی عیاشی نظر آئے گا اور بس۔ صحابہ و تابعین اور تبع
تابعین کے دور میں اس نظریہ کے متعلق کیا کیا فرق ہوتا گیا اس پر بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔

اجرا غائب ہیں | ان آثار سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیش گوئیوں کے سلسلہ میں مذاق سلف کیا ہونا چاہئے
مذاق سلف | کیا انھوں نے کھلے طور پر ایک ایک بات کی ہندی کی چندی کرنے کی جرات کی ہوگی۔

اگر جواب نفی میں ہے تو پھر خود ہی انصاف کیجئے کہ اگر کچھ وجوہات کی بنا پر ان احادیث کے بعض پہلو اسی
زمانہ میں مبہم رہ گئے تو بعد میں اب کون ہے جو ان کو صاف کر سکتا ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو کیا اس لئے
ان احادیث کی صحت پر کوئی اثر پڑنا چاہئے۔

فرقہ ہائے مختلفہ | جہاں تک ہمارا علم ہے پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ان فرقوں کی نام لیکر
کی تعیین | کسی حدیث میں تعیین نہیں کی گئی ہاں کچھ ایسے اشارات ضرورتاً ہیں جن سے ان فرقوں

کی تعیین میں مدد ملی جاسکتی ہے۔ نام لے لیکر مدح و ذم کرنا ہماری شریعت کا دستور بھی نہیں ہے۔ فارس اور
اہل مدینہ کے فضائل میں متعدد احادیث ملتی ہیں مگر کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہوئی جس میں نام لیکر
ان کا مصلدق بتایا گیا ہو۔ علماء نے صرف اپنی جانب سے قیاس آرائیاں کی ہیں۔ پس جب مقام مدح
پر نام لینا احادیث کی سنت نہیں تو مذمت کے ذیل میں کسی کا نام لینا کب اس کے بلند اخلاق کا اقتضار
ہو سکتا ہے۔ بلکہ شریعت محمدیہ کا یہ ایک عام قانون ہے کہ اگر سہو و نیایاں کی بنا پر کسی شخص سے کوئی
معصیت سرزد ہو جائے تو نام امکان اس کی پردہ پوشی ہی کرنی چاہئے حدود کے باب میں شہادت کے اندر

بس قدر شدت اختیار کی گئی ہے وہ بھی صرف ستر اور پردہ پوشی کی حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی شریعت یہ نہیں
پاہتی کہ ہوسے ثبوت کے بغیر فواحش اور چائاک جرائم کی اشاعت یا کسی مسلمان کی پردہ داری کی جائے۔

غیر بن شعبہ پر تہمت کی | مغیرہ بن شعبہ کے متعلق تہمت زنا پر حضرت عمرؓ کی دعا کا جو واقعہ مشہور ہے اس کا
تشیخ و تحقیق | منشاء بھی یہی تھا۔ نکتہ چینیوں نے اُسے دوسرا رنگ دیا ہے اور حضرت عمرؓ کے

عیوب کی فہرست میں شمار کیا ہے مگر وہ مینوں نے اسی کو بڑی حکمت بہت بنی سمجھا ہے یہ فہم اور دواسی کو میسر
آسکتا ہے جس کو مقاصد شریعت کا پورا ادراک ہو چکی اس کی رعایت کر سکتا ہے کہ اگر اسلام کے دورِ اول میں
کسی مقصد شخصیت کے متعلق کوئی غلط الزام حدیث کو پہنچ جائے تو آئندہ نسلوں کے لئے وہ کتنا مضرت
رساں ہو سکتا ہے۔

واقعہ کی حقیقت یہاں کل اتنی تھی کہ انھوں نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا تھا وہی بڑے عنوان سے
مشہور ہو گیا چونکہ اس وقت اس قسم کے نکاح کی حضرت عمرؓ نے مانعت فرمادی تھی اس لئے انھیں یہ عذر
کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا کہ میں نے خفیہ نکاح کر لیا ہے چنانچہ جب عدم ثبوت کی وجہ سے مقدمہ خارج ہو گیا
اور ان سے حقیقت حال دریافت کی گئی تو انھوں نے صاف طور پر اپنے نکاح کا حال بیان کر دیا۔

لہ انما امر الله بالعدل و بشجہ | الله تعالى نے زنا کے گواہوں میں عدل اس لئے شرط
الزنا لا بد ما عور فيه باليسر | قرار دیا ہے کہ ان معاملات میں (جب تک ثبوت نہ ہو)
ولهذا غلظ فيه النصاب | اصل ستر ہے اسی لئے نصاب شہادت میں ۴ شہدے
(اعلام المؤمنین ج ۱ ص ۸۱) | زیادہ سختی اختیار کی گئی ہے۔

۱۱ حضرت عمرؓ نے یہ مانعیت اس لئے فرمائی تھی کہ عام طور پر نکاح سر و وجہ سے کیا جاتا ہے یا تو اس میں شرعی مصلحت
کی پوری رعایت نہیں کی جاتی اس لئے اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ طور پر یہ نکاح کر لیا گیا تو شاید کسی کو اس پر اعتراض ہوگا،
یا اس دعویٰ کو فواحش کے لئے آڑ بنایا جاتا ہے حضرت عمرؓ کو ان دونوں باتوں کا سد باب منظور تھا۔ امام ابو حنیفہؒ نے
بھی اسی قسم کے مصلح کے پیش نظر انعقاد نکاح کے لئے نصاب شہادت شرط قرار دیا ہے۔ حالانکہ کسی اور عقید میں انعقاد کیلئے

۱۲ روی ابن النخعي في ليل ردا المنير ان | ابن النخعي بدر میں اس روایت کرتے ہیں کہ جس عورت
المغيرة ادعى في تلك المرأة التي روى | کے معاملہ میں حضرت مغیرہ کو تہمت لگائی تھی اُن کے
بها انك لا زوجة قال دكان يرى بكلم | نزدیک وہ ان کی بیوی تھی کیونکہ خفیہ طور پر نکاح کر لینا
السروم وى انك لا ينس | ان کے نزدیک جائز تھا بیان کیا جاتا ہے کہ جب گواہ
(باقی حاشیہ صفحہ آئندہ)

علماء رجح و تعدیل نے تمام تراخیات کے باوجود اپنی ان نکتہ چینیوں پر جو تنقید صدرِ شمس کے سلسلہ میں انھوں نے راویوں کے متعلق کی ہیں بہت تاسف کا اظہار کیا ہے اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ شانِ تباری ہرگز اس کے درپے نہیں ہے کہ وہ امت کے مجتہدین کی برسرِ بازار رسوائی کا کوئی آئینی دستور تیار کرے۔ یہ بنی اسرائیل جیسے باغیوں ہی کے لئے موزوں تھا کہ جب شب میں وہ کوئی گناہ کرتے تو اس کی صبح کو اپنے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھ لیتے یا مالِ حرام سے صدقہ دیتے تو آسمان سے آگ اترتی اور اس کو جلانے بغیر واپس ہو جاتی اور یہ ان کی رسوائی کا عام اعلان ہوتا۔ امتِ محمدیہ کے لئے اب یہ سب ایسے پروردہ کی منسوخت ہو چکے ہیں۔

امتِ محمدیہ کے آخری امت | علمائے اس امت کے آخری امت ہونے کی ایک لطیف حکمت ہی یہ ہونے کی ایک لطیف حکمت | تحریر کی ہے کہ اب خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس امت کی داستانِ عمل بھی پہلی امتوں کی طرح کسی اور امت کے سامنے پڑھی جائے۔

جامعتِ منافقین کی ریشہ دوانیوں سے کتبِ سیرت و تاریخ بھری پڑی ہیں اس کے باوجود ان کے ساتھ شریعت کا سلوک بھی تھا کہ ان میں سے جس نے ناشی طور پر بھی اسلام کا نقاب ڈال لیا

ابقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) عند شہادۃم فقیل
لدفی ذلک فقال انی اعجب
ما ارید ان افعلہ بعد شہادۃم
فقیل وما تفعلہ قال قیم البیتۃ علی اہلہا
زوجتی ذکر فی البدن المنیر
(الروض الباسم ج ۱ ص ۱۴۷)

ان کے خلاف گواہی دے رہے تھے تو یہ کھڑے
مسکرا رہے تھے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو
کہنے لگے کہ ان کی گواہی کے بعد میں کیا پوچھوں گی؟
کی وجہ سے مجھے ہنسی آرہی ہے دریافت کیا گیا آپ
کیا کہیں گے فرمایا کہ میں اس کا ثبوت پیش کروں گا
کہ یہ میری بیوی ہیں۔ اس واقعہ کو بدترین میں ذکر کیا ہے

(حاشیہ صفحہ ۱۲۷)
۱۷۰۰ھ ابن ابی حاتم کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک دن ان کے سامنے کتابِ البحر و التمدیل پڑھی جا رہی تھی۔ محمد بن عمروؒ رازی نے کہیں ان سے یہی بن معین کا یہ قول نقل کیا کہ ہم ان لوگوں پر بھی طعن کر گزرتے ہیں جو ہم سے دو دو سال پیشتر اپنے خیمے جنت میں لگا چکے ہیں۔ یہ سن کر ابن ابی حاتم رونے لگے اور جسم پر ایسا ریشہ طاری ہوا کہ کتاب ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس حکایت کو پھر دوبارہ انھوں نے سنا اور پھر خوب رونے لگے۔

اس کو رسوا نہیں کیا گیا یعنی جو مومن کا بھیس بنا کر آگیا اسے آنے دیا گیا اور جس نے زبانی اسلام کی شہادت دیدی اس کی شہادت قبول کر لے گئی۔

ماسوا اس کے افتراق و تشتت، تعصب و نخوت کے دور میں جماعتوں کو نام لے لیکر گمراہ اور دوزخی ٹھہرانا بھڑکتے ہوئے فتنوں کو اور بھڑکانا ہے۔

امام غزالیؒ کی ایک | امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ عہدِ ماضی میں عوام کی گمراہی کا باعث بعض مرتبہ خود اہل حق مفید نصیحت کا تعصب بن گیا ہے، انھوں نے حق کی حمایت میں ناحق جماعت کو بنظر حقارت و نفرت دیکھا۔ جاہلوں نے صرف ان کی ضدیں اپنے جہل و عناد میں اور تشدد اختیار کر لیا۔ شدہ شدہ یہ وقتی ضد دائمی عقائد بن گئے حتیٰ کہ کلام اللہ کے حدوث و قدم کے مباحث میں یہاں تک بالغہ آمیزیاں ہوئیں کہ جو ادا زانان کے حلقوم سے نکلتی ہے اس کو بھی قدیم کہہ دیا گیا۔ کاش اگر یہ مقابلے اور مناظرے نہ ہوتے تو یہ بے معنی کلمات جو بعد میں عقائد بن گئے شاید کسی مجنوں کی زبان سے بھی نہ نکلتے۔

اس عام سنت کے سوا اگر کہیں کسی جماعت یا فرد کا نام لیا گیا ہے تو کسی خاص ہی مصلحت کے لئے جس پر عمل کرنے اپنی جگہ کافی بحث کر دی ہے اس لئے ان فرقوں کی تعیین پر بحث کرنا قطعاً غیر ضروری ہے تاہم جب اذہان اس طرف متوجہ ہو گئے اور بحث شروع کر دی گئی تو مجبوراً ہمیں بھی کچھ لکھنا مناسب ہے اس موضوع پر علماء کلام اور علماء اصول دونوں نے اپنی اپنی جگہ گفتگو کی ہے ہمارے نزدیک علامہ طروش کا کلام سب میں منتخب ہے اور اسی کو علامہ شاطبی نے بھی اختیار فرمایا ہے اس لئے ہم اسی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

یہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ حدیث میں زیر بحث صرف وہ اختلافات ہیں جو تفریق فی الدین کی حد میں آسکتے ہیں۔ یہ وہ افتراق ہے جو صراطِ مستقیم سے وابستہ رہ کر انحراف کے نتائج میں پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام قرآنی لفظ میں "اسبل" رکھا گیا ہے اس کا حاصل اصل دین سے منتسب رہ کر اس کے بعض اصول و کلیات کے ساتھ اختلاف کرنا ہے اس لئے یہاں اختلاف و افتراق سے امت اجابت ہی کا اختلاف و افتراق مراد ہوگا۔ امتِ دعوت کا اختلاف جس میں کفار بھی داخل ہو جائیں مراد نہیں ہو سکتا

یہ دوسری بات ہے کہ اگر یہ انحراف اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کی انتہا کفر پر بھی ہو سکتی ہے۔

حدیث کے لفظ امتی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس اختلاف کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ لفظ امت کے تحت میں رہ کر ہی ہونا چاہئے، یہاں امت سے امت دعوت مراد لے لینا بہت بعید ہے کیونکہ اس امت کے اختلاف کو بنی اسرائیل کے اختلاف کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا اختلاف یہودیت و نصرانیت کے وسیع مفہوم میں داخل رہ کر ہی تھا اسی طرح اس امت کا اختلاف بھی امت اجابت میں رہ کر ہونا چاہئے۔ کفر اپنے تمام انواع و اقسام کے ساتھ شرعی نظر میں ایک ہی ملت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے تشتت و افتراق کی بحث شریعت میں غیر مفید بحث ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے نظر ڈالی جائے تو بھی یہی نظر آتا ہے کہ اسلام میں جو مختلف فرقہ بندیاں ہوئیں ہمیشہ وہ اسلام ہی کے نام پر ہوئیں۔ خوارج کے جنگ کی تمام بنیاد یہی تھی کہ وہ اپنا قدم اسلام اور صراطِ مستقیم پر سمجھتے تھے اور حضرت علیؑ کو دائرہ اسلام سے باہر قرار دیتے تھے، معتزلہ دمرجیہ اور دیگر فرقہ باطلہ سب اپنی اپنی جگہ یہی دعویٰ رکھتے تھے کہ سیدِی راہ ان ہی کی راہ ہے دوسری جماعتیں منحرف اور حق سے ہٹی ہوئی جماعتیں ہیں ان وجوہ کی بنا پر ظن غالب یہ ہے کہ ان فرقوں کا ظہور صرف اسلام کے اندر مقدر ہے کفر کی جماعتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔

فرقہ باطلہ کی پہلی علامت	ان فرقہ باطلہ کی تعلیم کا راستہ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی علامات پر بعض اتفاق ہے
اصولی طور پر بحث کی جائے۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ	

انحراف، زندقہ، اور افتراق کی بڑی علامت خود آپس کا اختلاف ہے پس اگر کوئی مسئلہ اسلام میں زیر بحث آتا ہے اور اس کی وجہ سے افتراق و تشتت نہیں پھیلتا، بغض و عداوت کی ہوا نہیں چلتی، امت کا شیارہ منتشر نہیں ہوتا۔ آپس کی محبت و مودت ختم نہیں ہوتی تو اس کو اختلافِ مذموم نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اگر اس کا نتیجہ تحریف و تعصب کی شکل میں نمودار ہوئے امت کی وحدت پارہ پارہ ہوتی ہے تو اسے انحراف کا اثر سمجھنا چاہئے۔ آئینہ و لایزالون مختلفین کی تفسیر کے ذیل میں مجاہد فرماتے ہیں کہ مختلفین اہل باطل ہیں اور مروءین کے متعلق لکھتے ہیں۔

اہل الحق لیس فیہم اختلاف اہل حق میں اختلاف نہیں ہوتا۔

مطرف بن شیحہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں اہل اسواریں بھی محبت و اتحاد ہو کر تاتویہ دھوکا لگتا کہ شاید یہی لوگ اہل حق ہوں لیکن جب اس نعمت سے وہ محروم ہیں تو اب ہر ذی عقل فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اہل حق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی شان اختلاف و افتراق نہیں۔

حضرت مکرّم فرماتے ہیں کہ مختلفین اہل اسواریں اور الامن رحم ربک اہل سنت والجماعہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اہل رحمت اختلاف نہیں کرتے لہٰذا یہ الفاظ بتل رہے ہیں کہ اُس وقت تک اہل حق کے قلوب میں فروعی اختلافات رکھنے کے باوجود کوئی بغض و عناد نہ تھا گو آج یہ سمجھنا اور سمجھانا دونوں مشکل ہیں کہ فروعی اختلاف کے ساتھ محبت کیسے قائم رہ سکتی ہے اگر غور کرو گے تو موجودہ افتراق کی بنا پر فروعی اختلافات نہیں ہیں بلکہ قلبی سردہری ہے ہاں بہانہ بنانے کو یہ بوجہ مذہب کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے تاہم اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اگر رفع یدین اور آئین کے جھگڑے تحریک و تعصب اختلاف و افتراق کی صورت پیدا کر لیں تو ہرگز اس اختلاف کو بھی اہل حق کا اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔

حافظ ابن قیمؒ قیاس کی مذمت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ قیاسات ہی کی بدولت امت کے کلمہ میں تفریق پھیلی اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیاسات خدا کی مرضی کے برخلاف ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا اِمْسَاحًا وَتَحْوِيلًا اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس پر بڑا اختلاف نظر آتا۔

حضرت ابن عباسؓ یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تبیض وجوہ کا مصداق اہل سنت اور اہل اُتلاف ہیں اور تسود وجوہ کا مصداق اہل فرقت و اختلاف ہیں۔ اختلاف نہ کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں اختلاف برپا نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں نیز اختلاف پڑ جائے گا۔ اسی لئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کے مفہوم میں صحابہؓ کا

اختلاف دیکھتے تو آپ کو سخت ناگوار ہوتا اور آپ کو اتنا غصہ آتا کہ آپ کا روئے نور انار کی طرح سرخ ہو جاتا اور فرماتے "کیا اس بات کا تم کو حکم دیا گیا تھا" بعثت رسول کا اصل مقصد ہی رفع اختلاف ہے اس لئے جو اختلاف تھا کرتا ہے درحقیقت وہ اس کا مقصد پوری مغرب لگاتا ہے حضرت عمرؓ نے صحابہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا "اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہارے بعد ملہ اور زیادہ اختلاف کریں گے"۔

ایک دن حضرت عمرؓ کو خبر لگی کہ ابی بن کعبؓ اور ابن مسعودؓ اس مسئلہ میں اختلاف کر رہے ہیں کہ نانا ایک کپڑے میں ادا کرنا سنت ہے یا دو کپڑوں میں تو انھوں نے ممبر خطبہ دیا اور فرمایا "جب تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کر ایسے ایسے مسائل میں اختلاف کرو گے تو بھلا تمہارے بعد مسلمان کس کے قول کو اختیار کریں گے۔ اگر آج کے بعد میں نے سنا کہ دو شخصوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو جو مجھے کرنا ہے کرگزروں گا"۔

حضرت علیؓ نے اپنے قاضیوں کو لکھ بھیجا "جیسا تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی اسی کے موافق کرتے رہو مجھے اختلاف پسند نہیں، میری تمنا ہے کہ جس طرح میرے پیشرو دنیا سے گندو گئے ہیں اسی طرح کسی اختلاف کے بغیر میں بھی گزر جاؤں"۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "پہلی امتیں اسی عادت کی بدولت ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے سامنے اختلاف کیا کرتی تھیں" اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ "اپنی کتاب کے بعض حصہ کو بعض کے ساتھ متعارض سمجھ کر لکھ کر کرتی تھیں قرآن اس لئے نہیں آیا کہ تم آپس میں تعارض پیدا کر کے ایک آیت کو دوسری آیت سے ٹکراؤ بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا اترتا ہے"۔

۱۔ دیکھو اعلام المتعین ج ۱ ص ۲۲۵ و جامع بیان العلم ج ۲ ص ۸۳ و ۸۴۔

حضرت عمرؓ کے اس خطبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سیاسی نظر کس قدر دور بین تھیں وہ اجتہاد کو نہیں روکتے اختلاف کو روکتے ہیں، مناظرے کو روکتے ہیں اور ایسی بحث کو روکتے ہیں جو سردست کو اختلاف نہ کہلائے مگر آئندہ کہیں امت کے لئے اختلاف کا غم نہ ڈال دے۔ اسی طرح قرآن میں بحث و تمحیص کی ممانعت نہیں۔ ممانعت اس بحث کی ہے جس کا حاصل قرآن کی آیات میں اختلاف و تعارض ثابت کرنا ہو کوشش یہ کرنا چاہئے کہ جہاں اختلاف ہو اس کو تا امکان رفع کیا جائے جہاں تعارض نظر آئے اسے دھکیا جائے (باقی حاشیہ پر مستحکم)

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اسی عداوت و بغض کی رو میں بہے چلے جا رہے تھے
خداے تعالیٰ کا ان پر یہ جہانِ انعام ہوا کہ اس نے ان کی ہر کشتی اختلافات کی دہار سے نکال کر رحمت
مروت کے کنارے لگا دی۔

وَ اذْکُرْ وَاذْكُرْهُمْ اَعْدَاءُ اور ذرا ان یاد کرو جو تم ایک دوسرے کے دشمن
فَاَلَّتْ بَيْنَیْہِمْ فُجُورُکُمْ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی
فَاَصْبَحْتُمْ سَوَاحِقَۃً اب جو صبح ہوئی ہے تو تم اس کی ہر پانی سے ایک دوسرے
اِخْوَانًا کے بھائی بھائی بنے ہوئے لگے۔

ہیں قلوب میں انس و محبت الفت و اخوت یہ خدا کی نری نعمت ہے اس نے یہ حصہ اسی کا
ہو سکتا ہے جو الامن رحم ربک کی فہرست میں داخل ہو چکا ہے اس کے بالمقابل اختلاف و افتراق اس
نعمت سے محروم ہو جانے کی نشانی ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاعتصام میں ایک باب قائم کر کے
لانزال طائفہ تک کی حدیث نقل کی یعنی میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اس کے بعد
دوسرا باب قائم کیا اور یہ آیت تحریر فرمائی: "و یلبسکم شیعا" خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہاری
پارٹیاں بنا دے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ پہلی
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں آئندہ اختلاف ہو گا حتیٰ کہ حق پر قائم رہنے والا صرف ایک طائفہ
رہ جائیگا اس لئے آئندہ ہائے میں اس اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو انواع عذاب میں اختیار دیا گیا تو آپ نے عذاب کی تمام قسموں میں سے عذاب افتراق
کو پسند فرمایا تھا کہ اس میں پہلی امتوں کی طرح آپ کی امت کا استیصال تو نہ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اختلاف
تشتت یہ ایک عذاب ہے اور خدا اہل باطل ہونے کی نشانی ہے۔ لہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہ کہ جہاں اختلاف کا کوئی ثابہ نہ ہو وہاں داغ سوڑی کر کے اختلاف پیدا کیا جائے
اہل حق اور اہل اختلاف کے مزاج کا اگر اندازہ کرو گے تو دونوں کی نگوں میں ماہ الاقیانین بھی ہو گا ان کا مقصد بحث
کر کے اختلاف ٹھانا ہے ان کا مدعا بحث کر کے اختلاف پیدا کرنا ہے۔ واللہ المستعان
لہ اگر آپ اختلاف کے صحیح معنی سمجھ گئے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں تو برعکس اہل حق میں اختلاف اور اہل باطل میں
اتفاق نظر آتا ہے۔

دوسری علامت اتباع | مسئلہ کی پوری حقیقت سمجھنے کے لئے پہلے محکم و متشابہ کی حقیقت ذہن نشین کرنا
متشابہات ہے ضروری ہے قرآن کریم کہتا ہے :-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ فَذَاهِي نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اتَّارِي هِيَ اس میں آیات
مِنْهُ أَيَاكُمُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ محکمات ہیں جو کتاب کا بڑا حصہ ہے۔ اور دوسری
وآخر متشابہات :- آیات متشابہات ہیں ۔

عربی میں لفظ اُم کے معنی اصل اور بڑے کے آتے ہیں۔ مگر کمرہ کو ام القریٰ اسی لئے کہا جاتا ہے
کہ زمین کا مرکزی نقطہ اور اس کی اصل یہی ہے، یہیں سے زمین اطراف و جانب میں پھیلائی گئی ہے
سورہ فاتحہ کو بھی ام الكتاب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اصول کتاب پر حاوی ہے۔ ام الطريق بڑے رستے
کو کہا جاتا ہے وہ بھی چھوٹے راستوں کے پھٹنے کی اصل ہوتا ہے۔ دراصل اُم میں اصل ہونے کے ساتھ
اس کے مرجع اور مرکز ہونے کا مفہوم بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ ماں کو عربی میں اسی لئے ام کہتے ہیں کہ وہ اولاد
کی اصل اور ان کا مرجع ہوتی ہے یعنی وہ اسی کے ارد گرد رہتے ہیں ضرورت کے وقت اسی کی طرف لوٹ کر
آتے ہیں۔ جنگ کے بڑے جھڑپے کو بھی اُم اسی لئے کہا جاتا ہے کہ لشکر کو فرار کے وقت اسی جگہ
لوٹ کر آتا ہے لہ

اس لحاظ سے محکمات کے ام الكتاب ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ قرآن کا بڑا حصہ اور اصل ہیں
یہ اپنی جگہ قائم رہیں گے اور قرآن کا دوسرا حصہ جو نہ اس کی اصل ہے اور نہ اتنا بڑا ہے وہ انہیں محکمات
کے ارد گرد گھومتا رہے گا جب ان میں کوئی الجھاؤ پیش آئے گا تو ان ہی محکمات کی طرف لوٹ کر حل کر لیا

لہ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو ام الكتاب کہنے کی ایک لطیف حکمت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں اپنی جگہ
رہتی ہے۔ بقیہ قرآن اس سے آگے لگتا رہتا ہے۔ اب یہ بات بھی حل ہوگئی کہ ہر رکعت میں خاص سورہ فاتحہ ہی
کیوں واجب کی گئی ہے بقیہ سورتوں میں کوئی اور سورت واجب کیوں نہیں کی گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن
میں جو سورت اُم کی حیثیت رکھتی ہے وہی سورہ فاتحہ ہے اس لئے اسی کا حق ہے کہ یہ سورت بحیثیت ام اپنی
جگہ رہے اور بقیہ قرآن اس سے آگے لگتا ہے۔

(ازاد افادات حضرت استاد قدس سرہ)

جائے گا اور ام کی طرح ان کو مستقل حیثیت حاصل نہ ہوگی۔ جب آپ محکم و متشابہ کا فرق سمجھ چکے تو اب سنے کہ حکمت و مشابہات کی اس تقسیم ہی نے یہاں خدا کی قہر و مہر کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ مومن، راسخ فی العلم کے لئے راستہ یہ ہے کہ وہ حکمت پر عمل کرتا رہے اور مشابہات پر ایمان لاتا رہے اس کے برعکس کج فطرت یہ وتیرہ اختیار کر لیتا ہے کہ قرآن کا جو کھلا ہوا حصہ ہے اسے تو مشابہات کی طرح عملاً چھوڑ دیتا ہے اور جو مشابہات ہے اس کو حکمت کی طرح زیر بحث لے آتا ہے چونکہ مشابہات خود تو اپنی مراد میں واضح نہیں ہوتے اور یہ شخص ام کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا اس لئے جس قدر اس کی مراد حاصل کرنے میں دوڑتا جاتا ہے اسی قدر منزل مقصود سے بعید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کہیں پہنچ کر اس کی پیاس بجھے مگر اس کی تشنگی اور بڑھتی رہتی ہے اور اسی جدوجہد میں اس کی عمر تمام ہو جاتی ہے نہ اسے ساحل مراد ہی ہاتھ آتا ہے نہ اس پر نصیب کا سفر ہی تمام ہوتا ہے۔

خدا نے قدوس نے حل و حرمت اور عمل کے جتنے آئین بنائے ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں رکھا اور جہاں ابہام رکھا ہے اس پر عمل کی دعوت نہیں دی بلکہ صرف ایمان لانے کا امر کیا ہے۔ اب اگر کوئی بد نصیب صحیح راہ نہیں چلتا اور خود بھٹکتا پھرتا ہے تو یہ قصور اس کا ہے یُضِلُّ بِكَ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِكَ كَثِيرًا کا راز اسی تقسیم میں مضمر ہے۔ اسی جگہ مخلص و غیر مخلص، سید و شقی کا فرق واضح ہوتا ہے۔ شانِ نفیض تسلیم، نمر و سرکشی کا یہی نقطہ امتحان ہے۔ فرقہ بائے باطلہ کے پھوٹنے کا یہی سرچشمہ ہے اس لئے اس پر دوبارہ پھر تفصیلی نظر ڈالئے۔

محکم و متشابہ کی تحقیق | محکم کے دو معنی ہیں ایک عام اور ایک خاص۔ خاص اصطلاح میں محکم منسوخ کے بالمقابل مستعمل ہوتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کی جو آیات منسوخ نہیں وہ سب حکمت کہلا لیں گی اور جو منسوخ ہیں ان کو متشابہات کہا جائے گا۔ محکم کے عام معنی یہ ہیں کہ جو آیات اپنی مراد میں واضح اور کھلی ہوئی ہیں وہ حکمت ہیں۔ اس اصطلاح کے موافق متشابہات وہ آیات ہوں گی جو اپنی مراد میں واضح نہ ہوں خواہ بحث و تمحیص کے بعد حل ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ اس بنا پر متشابہات کی دو

۱۔ یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس سے مروی ہیں۔ (تفسیر المنارج ص ۳۱۶)

قتیں ہو جائیں گی (۱) حقیقی (۲) اضافی۔ متشابہ حقیقی وہ ہوگا جس کی مراد نہ خود شریعت نے بتلائی ہو نہ اس کے حاصل کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہو۔ غرض تحقیقات کے تمام دروازے بند نظر آئیں اور جو دروازہ کھلا ہوا ہو وہ صرف ایک ایمان کا دروازہ ہو قرآنِ کریم میں ایسے متشابہ کا وجود بہت ہی نادر ہے اور اس کا مقصد بھی بجز زبانیان لانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آیت بالا میں متشابہات یہی معنی مراد ہیں۔ متشابہ اضافی قرآنِ کریم کا وہ حصہ ہے جس کی تفصیل خود قرآنِ کریم نے دوسری جگہ بیان کر رکھی ہے۔ مثلاً کسی عام کی تخصیص یا کسی مطلق کی تقيید لیکن بے علمی یا کج فطرتی یا اتباعِ ہویٰ اس تحقیق کی فرصت نہیں دیتی کہ کلام کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے۔ عام و خاص، مطلق و مقید کے ارتباط کا لحاظ کیا جائے بلکہ صرف یک طرفہ نظر کر کے قرآن کے خلاف ایک معنی پیدا کر لیتی ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک شخص نے جابر جعفی سے دریافت کیا کہ ذیل کی آیت کا کیا مطلب ہے۔

فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي ابْنِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

اس نے جواب دیا کہ اس آیت کا مصداق ہنوز ظاہر نہیں ہوا۔ سفیان نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ جمہوری کہتے ہیں کہ ہم نے سفیان سے دریافت کیا کہ اس شخص کا مطلب کیا تھا فرمایا کہ ردافض کا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ بادلوں میں چسے بیٹھے ہیں جب کبھی ان کو حکم ہوگا تو اپنی اولاد کے ساتھ آسمانوں میں ظاہر ہوں گے یہ رافضی اس پر اس آیت کو چپاں کرنا چاہتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ آیت کا تمام سیاق و سباق صاف صاف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے۔ یہاں اس جمل ستر یا کذب عقیدہ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا مگر اس شخص نے جب آیت کو اپنے مذہب پر ڈھالنا چاہا تو اس کو اول و آخر سے علیحدہ کر کے صرف درانی کا حصہ پڑھا۔ اسی طرح خوارج صرف ان الحکمہ لا اللہ رٹائے اور یہ نہ دیکھا کہ خود قرآن ہی میں دوسری جگہ انسانوں کی تحکیم موجود ہے۔ جبر پر کا حال بھی یہی ہے وہ بھی صرف

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ذَوَا أَعْمَالٍ ۚ اللَّهُ يَبْرَأُ الْفُتُوٰنِ ۚ اللَّهُ يَبْرَأُ الْفُتُوٰنِ ۚ اللَّهُ يَبْرَأُ الْفُتُوٰنِ ۚ

کولے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے عمل بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں تو اب ہمارا اختیار

کیا رہا۔ لیکن اُسی قرآن میں جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو انہوں نے خود کئے ہیں) بھی موجود ہے۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے افعال اس کے کسب و اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔

غرض باطل فرقوں کا یہی دستور ہے کہ پہلے وہ ایک خیال پکالتے ہیں پھر اس پر قرآن کے استدلال قائم کرنے کے لئے کسی آیت کی آڑ تلاش کر لیتے ہیں اور سو ہی پر بھری کارنگ چڑھا کر نکلیں بند کر لیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اسی قرآن میں دوسری جگہ اس کی تشریح ان کے مدعا کے خلاف موجود ہوتی ہے۔ پس تشابہ اضافی بعض کے لحاظ سے تو تشابہ ہوتا ہے اور بعض کے لئے محکم ہوتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ جب خود شریعت نے مبہم کو مفصل، عام کو خاص، مطلق کو مفید کر دیا ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی تشابہ نہیں رہتا اور اس لئے علماء کو بحث کا حق حاصل ہے اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی توضیح میں ایک قاصر الفہم کے لئے دوسری آیت کی طرف رجوع کرنے کا محتاج ہوتا جس کی اس میں اہلیت نہیں تو اس کے لئے یہی کہا جائے گا کہ جس طرح تشابہات حقیقیہ کی تحقیق علماء کے لئے ممنوع تھی اسی طرح ان آیات محکمات پر بحث کرنا ان کے لئے ممنوع ہے وہاں مطلقاً بحث و تمحیص زینح کی علامت تھی۔ یہاں نااہل اور بے علموں کی بحث زینح کی علامت ہوگی۔^۱ خلاصہ یہ ہے کہ تشابہ کبھی فی نفسہ ہوتا ہے کبھی اپنے قصور علی کی وجہ سے نظر آئے لگتا ہے حکم دونوں جگہ ایک ہے۔ تشابہ حقیقی سب کے لئے تشابہ ہے اس لئے کسی کو بحث کرنے کی اجازت نہیں اور تشابہ اضافی جس کے حق میں تشابہ ہے خاص اس کے لئے اس پر بحث کی اجازت نہیں لیکن جب اہل زینح اپنی بے علمی کا ادراک نہیں کرتے یا ادراک کے باوجود محض جبارت اور اتباعِ سوئی کی وجہ سے اس دلدلی میں قدم رکھ دیتے ہیں تو پھر اسی جگہ سے وہ شاخیں پھوٹنے لگتی ہیں جس کو قرآن کریم میں اسبل کہا گیا ہے۔ اور اختلاف مذموم کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔^۲

^۱ دیکھو المواقفات ج ۳ ص ۸۶ - ۹۳ - ۲۵ تفسیر المآثر میں محکم و تشابہ کی بحث بہت مکمل موجود ہے۔ فاضل مصنف نے صرف اس مسئلہ پر ۳ صفحہ پر بحث کی ہے۔ (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ)

تفسیری علامت | اتباع ہوئی ہے۔ ہمارے پہلے مضمون میں اس پر آیات و احادیث کی روشنی میں کافی بحث گذر چکی ہے۔ ان ہر علامت میں فرق یہ ہے کہ پہلی علامت یعنی اختلاف و تشت کی شناخت ہر شخص کر سکتا ہے دوسری علامت کی شناخت صرف علماء و راہنمیں کا حصہ ہے کیونکہ وہ محکمات و مشابہات کے فرق پر موقوف ہے اور اس کا علم علماء ہی کو ہو سکتا ہے۔ تیسری علامت خود انسان ہی کے فیصلہ کی بات ہے وہ خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے باطن میں اتباعِ ہدی کا جذبہ ہے یا اتباعِ ہوی کا۔

اب اگر آپ کو فرقہ بائے باطلہ کی شناخت کرنی ہے تو ان علامات سے کر لیجئے مگر ان علامات کے بعد بھی دائرہ بحث ختم نہیں ہوگا اس لئے اس بحث کو تمام کرنے کا وہی ایک راستہ ہے جو یہاں صحابہ کرام نے اختیار فرمایا تھا یعنی ان ۳ فرقوں کی تعیین یا ان کی علامات پر سوال و جواب کی بجائے یہ تحقیق کرنی جائے کہ فرقہ ناجیہ کو سا فرقہ ہے یہ مفید بھی ہے اور مختصر بھی۔

فرقہ ناجیہ کی تعیین اور رقبہ | صحابہ کرام نے اس راستہ کو اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ فرقوں کے ابہام کی حکمت | راہِ مستقیم بلا صاحبِ وحی کے بتلائے ہوئے قطعی طور پر دریافت ہی نہیں ہو سکتی اگر صرف ہماری عقل اس کے لئے کافی ہو سکتی تو انبیاء علیہم السلام کی حاجت ہی کیا رہتی اس لئے اس کی تعیین تو خود رسول ہی کی زبان سے ہو جانا چاہئے یہ امت کے اجتہاد پر سپرد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے ہاں

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) اگر اس کے دوسرے اطراف و جوانب کا بھی لحاظ کیا جائے تو پورے ۶۴ صفحات پر یہ مباحث پھیلے ہوئے ہیں۔ اور محکم و مشابہ کی تفسیر میں دس اقوال پیش کرنے کے بعد یہ اختیار کیا ہے کہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کی مراد بالکل غیر معلوم ہو بلکہ اس کو غیر معقول قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس شے کا ہم ادراک نہیں کر سکتے وہ مشابہات کے معانی نہیں بلکہ ان کی پوری پوری کیفیات ہیں مثلاً صفاتِ الہیہ کی کیفیت، جنت و دوزخ اور دوسرے عالمِ عجیب کی تفصیلی کیفیت، استواء علی العرش اور قیام قیامت کی کیفیت اور اس قسم کے دوسرے امور ان کے نزدیک قرآن کریم میں صرف مشابہ اضافی ہے مشابہ حقیقی کا کوئی وجود نہیں جو لوگ مشابہات پر دورِ حاضر کے اعتراضات کا جواب دیتا چاہیں ان کے لئے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے ان کے کلام کا اصل ماخذ حافظ ابن تیمیہ کی سورۃ اخلاص کی تفسیر ہے۔ محمد بن ابراہیم وزیر نے بھی اس جگہ مفید کلام کیا ہے۔

(دیکھو الروض المباح ص ۲۵ ص ۵۲)

شاہراہِ نجات متعین ہو جانے کے بعد سب مغفرت کی تعیین امت کے اجتہاد کے سپرد کی جاسکتی ہے گویا عمل کے لئے میدان صاف کر دیا گیا ہے اور صرف نظری مرحلہ میں امت کے فہم و اجتہاد کا امتحان لیا گیا ہے شریعت محمدیہ صفتِ اعتدال میں اتنی اتم و اکمل ہے کہ دوسرے ملل مستقیمہ میں گویا «الصرط المستقیم» اس کا ایک لقب بن گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا توازن، جتنا اعتدال، جتنا اقتصاد اور میانہ روی اس شریعت میں ملحوظ ہے اتنا دوسری شرائع میں نہیں۔ شریعت موسویہ و عیسویہ کے افراط و تفریط کا حال معلوم ہے، گو وہ اپنے زمانہ کا توازن درست رکھنے کے لئے کتنی ہی معتدل ہوں مگر اس شریعت کے اعتدال کے بالمقابل رکھی نہیں جاسکتیں آخر وہ اصرار اور اغلال (شدید احکام) کیا چیزیں تھیں جسے شریعتِ مصطفویہ نے میزانِ شریعت سے نکال کر اعتدال کی صورت پیدا کی ہے۔ اسی وصفِ ممتاز کے لحاظ سے اس امت کو امتِ وسط کہا گیا ہے اس لئے یہاں ادنیٰ ادنیٰ انحراف بھی نمایاں ہو جاتا ہے اور وہ صراطِ مستقیم سے ہٹے ہوئے سبیل کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے۔ قرآنِ کریم میں ارشاد ہے۔

عَلَىٰ اسِّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

سہل تسریٰ فرماتے ہیں کہ قصد السبیل یعنی میانہ راستہ طریقِ سنت ہے اور منہا جائر ملل و سبیل متفرق ہیں۔ مجاہد نے اس کو اور زیادہ صاف الفاظ میں بیان کیا ہے وہ قصد السبیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں

المقتصد بین الخلو والتقصیر یعنی میانہ روی یہ ہے کہ نہ اس میں غلو اور نہ بالذات ذلك یفید ان الجائر هو الغلی ہو اور نہ کوتاہی رہے اس کے بالمقابل جائر کا مفہوم

اوالمقصور ولا ہامن اوصاف یہی ہو گا کہ اس میں یا تو غلو نظر آئے یا کوتاہی، یہ

البدع ۱۷

دونوں ملل مغفرت کے اوصاف ہیں۔

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ اقتصاد اور اعتدال کتنی کمسن منزل ہے اگر ملہ ذرا جھکتا ہے تو غلو ہو جاتا ہے اگر ذرا اڑتا ہے تو تقصیر کا الزام عائد ہوتا ہے اس لئے اعتدال کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ ہمہ وقت شریعت پر توازن کی طرح تنگی بندھی رہے کہ کہیں ڈگمگاتی تو نہیں ہر دو اہوس کے پھنسیب کہاں

۱۸ این شریعت علی شقیّت خسرو بے خون جگر چشید نتوان

ہم فی النار | یہاں ایک شبہ یہ بھی پیش آ رہا ہے کہ اس امت کی اکثریت اگر جہنم میں ہو تو یہ امت
لاواحدة | مرحومہ کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک اصولاً یہ سوال ہی غلط ہے یہ فیصلہ ابھی
بل انوقت ہے۔ درمیانی مراحل سے گذر کر جب یہ امت جنت میں داخل ہو جائے اس وقت یہ تیار
انگم کرنا چاہئے کہ دوسری امتوں کے مقابلہ میں یہ امت زیادہ ہے یا کم اس وقت یہ صحیح اندازہ ہو سکتا
ہے کہ درحقیقت یہ امت امت مرحومہ ہے یا نہیں۔^{۱۰}

نیز یہ بھی تو سوچئے کہ اس امت کی ضرب المثل وحدت، اس کی خدا ترسی، راستبازی،
ابہی بھدردی و سلوک یہ اس کے دور عروج کی باتیں ہیں اس کے برعکس اس کا افتراق و تشتت اس کا
نفرت و کج روی یہ اس کے دور نزول کی داستان ہے کسی قوم کے دور عروج کی تاریخ اس کے دور نزول
میں پڑھنے کی سعی کرنا بڑا ظلم ہے جن احادیث میں اس امت کی خیریت و بہتری موجود ہے ان ہی میں
اس کے دور انحطاط کا یہ افتراق مذکور ہے پھر اس میں تردد و شبہ کی کیا بات ہے۔

طہم فی النار | یہاں ایک بڑے عالم محقق نے یہ جواب دیا کہ ”کلمہ فی النار“ دراصل ایک محاورہ ہے جو
کی تحقیق | کسی چیز کے غلط اور ناقابل قبول ہونے کے موقع پر بولا جاتا ہے جیسا کہ اردو میں کہہ دیتے
ہیں کہ ”اسے چوٹے میں ڈالو“ یہاں درحقیقت دوزخی ہونا مراد ہی نہیں مگر ہمیں اس جواب میں تردد ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے دوسرے الفاظ میں ”واحدة فی الجنة“ صرف ایک فرقہ جنت میں
ہوگا موجود ہے۔ لفظ نار اور جنت کا تقابل یہاں اس محاورہ کی گنجائش نہیں دیتا

ہمارے نزدیک حدیث کی راجح مراد وہ ہے جو حجۃ الاسلام امام غزالیؒ نے بیان فرمائی ہو
اور جس کو شاہ عبدالعزیز نے جزی اصلاح کے ساتھ اپنے فتاویٰ میں نقل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اس ایک فرقہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو بلا کسی ادنیٰ عذاب کے جنت میں جائے گا اور یہ وہ ہوگا
جس میں اعتقادی اور عملی پہلوئے بھی بدعت نے راہ نہ پائی ہوگی اگر بنا بر بشریت کوئی عملی کمزوری اُن

۱۰۔ ترمذی میں روایت ہے کہ اہل جنت کی کل صفیں ایک سو تیس ہوں گے جس میں انہی اس
امت کی اور بقیہ چالیس سب امتوں کی۔

مسرزد بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اسے معاف کر دے گی ورنہ قبر اور محشر کے شدائد میں کہیں اس کا حساب مخبری کر لے گی۔ اس کے بالمقابل جو باطل فرقے ہیں ان کو اپنے افتراق و تشتت کی سزا بھگتنا پڑے گی اس کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے آخر کار اس امت کا ہر فرقہ کچھ عذاب چاکریا بلا عذاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے جو کہتا ہے ابن عمرؓ کی اس حدیث کا۔

ما من امة الا و بعضہا فی النار ہر ایک امت کے کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ
و بعضہا فی الجنة الا امتی میں جائیں گے صرف ایک میری امت ہے
فاھھا کلھا فی الجنة جو پوری کی پوری جنت میں جائے گی۔

یہ حدیث معجم اوسط اور معجم صغیر میں طبرانی نے روایت کی ہے۔ صاحب جمع الغواہد فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد ضعیف ہے تاہم اس کی مراد وہ ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس امت کے لئے درآرِ نجات صرف کلمہ توحید ہے اور معصیت موجب عذاب نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے مرجہ کا مذہب ہے۔ صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کے بعض افراد کو بخشم خود دوزخ میں دیکھا پھر یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ یہ تمام امت بلا عذاب جنت میں داخل ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ ظاہر یہی ہے کہ اس فرقہ سے وہی فرقہ مراد ہے جس نے سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا ہے۔ بدعت سے وہ ہمیشہ دور اور نفور رہا ہے، اس کے اعتقاد و عمل کے دونوں بازو درست ہیں، یہی فرقہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور لفظ ”ما انا علیہ واصحابی“ بھی زیادہ اسی پر چسپاں ہوتا ہے۔

(آئندہ مضمون میں اس کی تحقیق کی جائیگی)

(باقی آئندہ)

اسباب کفر و مجرور

(جو قرآن مجید میں بیان ہوئے)

پہلا سبب - تقلید آباؤ اکا بر وغیرہ

انجناب میر علی شاہ صاحب ایڈووکیٹ ایسٹ لڈاڈ

خداوند کریم کی تمام مخلوقات میں انسان خاص طور سے مکلف اور اپنے سیاہ و سفید کے لئے ذمہ وار ہے۔ اس ذمہ داری کے بنیادی وہ وجوہ کی تلاش ہیں خود انسان کے اندر کرنی چاہئے، نہ کہ انسان کے باہر۔ قرآنی حقائق کی بنا پر جہاں تک میں انھیں سمجھ سکا ہوں۔ یہ بات بے خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ بنی آدم کے عقائد و اعمال پر سزا و جزا کے مرتب ہونے کی مہمل وجہ چند وہ چیزیں ہیں جو خود آدمی کے اندر موجود ہیں اور جن سے وہ ہر وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بیرونی تعلیمات جن میں انبیاء علیہم السلام اور مصلحین وغیرہم کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ انسانی ذمہ داری کے وجوہ میں دوسرے درجے پر آتی ہیں۔

علم | اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی خاص نعمتوں میں جو انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہیں اور جن کی وجہ سے انسان کو متنازع اور شخص گردانا گیا ہے۔ ایک نعمت علم کی دولت ہے جس کے ذریعے آدمی کو حقایق اشیاء کے معلوم کرنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت شناسی کی بے انتہا وسعتیں اور لطیف محدود امکانات بنی نوع انسان کے سامنے موجود ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انسان بتدریج علم میں ترقی کرتا چلا آیا ہے اور چلا جائے گا۔ اس ترقی کے ممکنات یقیناً غیر متناہی ہیں یہاں وہ بات ہے کہ انسان اپنی اس استعداد سے کہاں تک فائدہ اٹھا رہا ہے یا آئندہ اٹھائے گا۔

بولی جائیں گی۔ اس بیان کی صحت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت آدمؑ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی زبان بولی تھی تو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آدمؑ کی فطرت اور سرشت میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ استعداد رکھ دی تھی کہ آگے چل کر اس کی اولاد لغات مختلفہ میں گفتگو کر سکے۔

تفسیر فتح البیان میں بھی لفظ اسما کے معنوں کے متعلق مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اسما سے مراد اسما بھلا نکہ اور اسما ذریت آدمؑ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات اور جمادات وغیرہ پیدا کر کے آدمؑ کو دکھائے اور اسے ان کے نام بتائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسما سے مراد ہر ایک شے کی صنعت ہے بعض کے نزدیک اسما سے مراد اسما الہیہ میں تفسیر میں اس قسم کے اوکئی قول بھی درج ہیں۔

حقیقت حال یہ ہے کہ ایک حد تک یہ نام قول صحیح ہیں۔ البتہ یہ غلط ہے کہ اسما کے معنوں کو کسی ایک خاص چیز پر موقوف کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ خداوند کریمؑ نے آدمؑ کو پیدا کر کے اُسے دولتِ علم سے سرفراز فرمایا۔ کچھ علم اسے فی الحال عطا کر دیا اور باقی علوم کے حاصل کرنے کی بے انتہا استعداد اسے بخش دی۔ گویا علوم و فنون کے بشمار معمولی خزانوں کی کنجیاں اس کے حوالے کر دیں۔ تاکہ حسبِ ضرورت اور حسبِ سہی وہ ان سے مستفیض ہو سکے۔

کہا کا لفظ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدمؑ کے سامنے حصولِ علم و فن کی غیر محدود اور بے نہایت وسعتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ نوعِ انسانی آج تک اس میدان میں جتنی ترقی کر چکی ہے وہ اس قلیل امکانات کا ایک قطرہ بھی نہیں جو ابھی تک پردہِ غیب میں مستور ہے۔ تا حال تو ہم صرف بسمِ اللہ تک ہی پہنچے ہیں۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

پس جب خدا نے انسان کے اندر حصولِ علم کی استعداد رکھ دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر روزانہ اپنے علم میں ترقی کرے اور پھر علم کے ذریعہ خدا کو پہچانے، یہ بات تو ظاہر ہے کہ علم خدا شناسی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بقول سعدی

پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت
خود قرآن مجید کے چند در چند مقامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے خدا شناسی۔ خدا
ترسی، عقائد کی درستی اور اعمال کی اصلاح حاصل ہوتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ صاحب علم ہونے کی
وجہ سے انسان اپنے اعمال و عقائد کے لئے خدا کے سامنے ذمہ دار ہے۔ خواہ اس تک کوئی بیرونی تذکیر
تعلیم پہنچے یا نہ پہنچے۔

عقل | علم کی دولت کے ساتھ ساتھ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عطا کی وہ عقل کی
دولت ہے جس کے ذریعے آدمی سوچتا سمجھتا اور نیک و بد میں تمیز کرتا ہے۔ اس داد میں بھی انسان کو ایک
حد تک باقی تمام مخلوقات پر فضیلت اور امتیاز حاصل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی باقی مخلوق کو بھی اس کے فرائض اور اس کی ضروریات اور حیثیت کے مطابق عقل عطا کی ہے۔ لیکن
اس بات میں بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہ باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو
اس بارے میں بھی خاص فضیلت حاصل ہے۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا۔ وَالْقَمَرُ
إِذَا تَلَّهَا۔ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا۔
وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا۔ وَالسَّمَاءُ
وَمَا بَنَاهَا۔ وَالْأَرْضُ وَمَا
طَحَّاهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔
فَأَلَّهْمَهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
مَتَدَاخِلَ مَنْ ذَكَرَهَا۔
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔
قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور قم
ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آوے۔ اور قسم ہے
دن کی جب ظاہر کرے اس کو۔ اور رات کی جب
ڈھانک لے اس کو۔ اور آسمان کی اور اس ذات
کی جس نے پیدا کیا اس کو۔ اور قسم ہے زمین کی او
جس نے بچایا اس کو۔ اور قسم ہے جان کی اور
جس نے تندرست کیا اس کو۔ پس اس کے جی میں
ڈالی اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری۔
تحقیق مراد کو بچایا جس نے پاک کیا اس کو، اور
نامراد ہو جس نے گمراہ کیا اس کو۔

ان چھوٹی چھوٹی دس آیتوں میں علم و حکمت کے عظیم الشان خزانے مدفون ہیں۔ زیادہ کاوش کے بغیر جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے وہ تین باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیفہ کائنات کی ان آیات بنیات کا ذکر کیا ہے جو ہر وقت ہر ایک انسان کے سامنے ہیں۔ اور جو اس کے لئے مندرجہ مقصود تک پہنچنے کے لئے یقینی نشانیوں کا کام دیتی ہیں۔ دوسری یہ کہ خدا نے آدمی کے اندر ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے جس کے ذریعے وہ سیاہ و سفید میں، نیک و بد میں اور سیدھے اور ٹیڑھے رستے میں تمیز کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں۔ صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی۔ اب یہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ ایک راستے پر چلے یا دوسرے پر۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کا عرفان حاصل کرنے کے لئے کھلی نشانیوں کا کام دیتی ہیں۔ ان قسموں کا مدعا اور منشاء عموماً یہی ہوتا ہے کہ بنی آدم کو ان چیزوں کی اہمیت اور افادیت کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے اور غافل رہنے کی ہلاکت آفریں مضر توں پر تنبیہ کی جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے سورج کی قسم کھاتا ہے۔ گویا اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ سورج کو دیکھو اور سوچو اور سمجھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ اسے کس نے بنایا۔ یہ اپنے کام پر دن اور رات کس مستعدی سے مصروف ہے۔ اس کی دھوپ اور اس کی روشنی پر غور کرو کہ یہ چیزیں حجاباتِ کائنات اور حیوانات کی ہستی اور وجود پر اور ان کے نشوونما پر کس طرح اثر انداز ہیں اور یہ چیزیں مخلوقات کے لئے کتنے ہتم بالشان فوائد پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد چاند کا ذکر کر کے اس کے وجود اس کے افعال اور اس کے خواص پر غور کرو۔ اس کے انضباطِ اوقات کو دیکھو اور سوچو کہ وہ حکم کا بندہ کس طرح اپنے کام میں لگا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی اپنے کام میں ایک لمحہ کے ہزارویں حصے تک بھی تقدیم و تاخیر نہیں کی۔ اسی طرح پھر دن اور رات کا ذکر کیا ہے۔ اور زمین و آسمان کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اور ہر روز اور ہر وقت آدمی کے سامنے ہوتی ہیں اور ہر لحظہ اس کے لئے درسِ عبرت کا کام دیتی ہیں۔

سب سے سچے انسان کو خود نفسِ انسانی کی یاد دلائی کیونکہ آدمی جہاں صحیفہ عالم کی

مذکورہ بالا آیات سے عموماً غافل رہتا ہے وہاں خود اپنے آپ سے بھی جو ان آیات میں غالباً سب سے بڑی نشانی ہے اگر غافل رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لیکن انسان ہے کہ اتنا اور کسی چیز سے غافل نہیں جتنا خود اپنے آپ سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نفس انسانی کی قسم کھائی ہے گویا غافل انسان کو کہا ہے کہ دور مت جاؤ آنکھیں بند کر کے خود اپنے اندر دیکھو کہ کتنی بڑی کائنات، کتنا بڑا علم اور کتنا عظیم نظام خود تمہارے اندر موجود ہے۔ خود تمہارے نفس کی آیات کتنی روشن اور کتنی واضح ہیں۔ انہی میں تبرک و اور اپنے بنانے والے کی معرفت حاصل کرو۔

ان بیرونی اور اندرونی نشانیوں کے ذکر کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنایا اور اس کے جسمانی اعضا اور ذہنی قوی کو صحت بخشی۔ امام محمد الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علم التشریح کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم نے آدمی کو جسمانی لحاظ سے اعضا کی کتنی مکمل تبدیل و تسویت عطا کی ہے اور علم النفس سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ذہنی لحاظ سے انسانی قوی کی تسویت کس درجے پر مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اور باطنی حواس کی بہت سی قوتیں مثلاً قوت سامعہ اور قوت باصرہ اور قوت متخیلہ اور مفکرہ اور مذکرہ وغیرہ وغیرہ عطا کیں۔ جن کے ذریعے آدمی اپنے علم کو ترقی دے سکتا ہے۔

اس کے بعد کہا کہ آدمی کو اعضا و قوئی کی تسویت عطا کرنے کے بعد خداوند کریم نے آدمی کے دل میں بذریعہ الہام نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت القا کی۔ یہی قوت افہام و اعتقال کی قوت ہے۔ یعنی عقل و فہم کی وہ طاقت جس کے ذریعے آدمی فحور و تقویٰ میں۔ نیک و بد میں۔ سیاہ و سفید میں اور گناہ و صواب میں تمیز کر سکتا ہے۔

پس عقل و فہم کی یہ قوت جو خدا نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ دوسری اندرونی وجہ آدمی کی ذمہ داری کی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا۔ کہ اب انسان چاہے تو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے اور با مراد ہو۔ اور چاہے تو نفس کو گناہوں کی تاریکیوں میں گاڑ دے اور نامراد ہو۔

اختیار | انسانی ذمہ داری کی تیسری اندرونی بنا اس کا با اختیار ہونا ہے۔ یعنی اس کی طاقت میں ہے کہ وہ ایک راستہ اختیار کرے یا دوسرا۔ اس باب میں بھی انسان کو باقی مخلوق پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا

آسمانوں کے تحقیق ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں کے
ساتھ اور زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے
ساتھ۔ پس انکار کیا رب نے اس کے اٹھانے
سے۔ اور ڈر گئے اس سے اور اٹھایا اس کو
انسان نے تحقیق وہ بے باک تھا اور نادان۔

یہ امانت جس کے اٹھانے سے زمین نے، آسمانوں نے اور پہاڑوں نے غرض کہ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا اور بے باک نادان انسان نے اٹھایا۔ کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں۔ لیکن کثرت رائے اسی کے حق میں ہے کہ یہ امانت اپنے عقائد و اعمال میں مختار ہوتا ہے جو اس کے مکلف ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہی وجہ تکلیف ہے جس سے باقی تمام مخلوقات ڈر گئی۔ لیکن آدمی نے اسے قبول کر لیا۔ بظاہر تمام جانداروں میں تھوڑا بہت اختیار پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ علم اور عقل بھی سب جانداروں میں موجود ہے۔ لیکن علم اور عقل کی طرح اختیار کے بارے میں بھی انسان کی حیثیت باقی تمام چیزوں سے ممتاز ہے۔

لاریب تمام حیوان ایک حد تک علم عقل اور اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں یہ چیزیں اتنے تنگ دائرے میں محدود ہیں کہ وہ وجہ تکلیف نہیں بن سکتیں۔ حیوانات میں یہ چیزیں صرف اتنی ہی مقدار میں پائی جاتی ہیں جتنی ان کے مقررہ اور روزمرہ کے اعمال و وظائف کی تعمیل و تکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ برخلاف اس کے آدمی کے علم و عقل و اختیار کے امکانات غیر محدود و لاتناہی ہیں۔ موانع و ثلاثہ کے باقی دوفر یعنی نباتات اور جمادات یا تو جیسا کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے قطعاً اور کلی طور سے علم و عقل و اختیار کی نعمتوں سے محروم ہیں، یا ان میں ان چیزوں کا کوئی وجود ہے تو قریب

قریب صفر کے برابر یعنی نہایت ہی تھوڑا جو نہ معلوم ہو سکے نہ محسوس نہ متصور۔ ان چیزوں کے درمیان اور ان کے خالق کے درمیان اگر کوئی نامہ و پیام بول و جواب اور ایجاب و قبول ہوتا ہے تو وہ ہماری چشم بصارت و بصیرت سے ناچار پوشیدہ ہے۔

سورج دن رات اپنے کام میں مصروف ہے۔ چاند رات سے اور سیر سے ہر وقت اپنے اپنے وظائف میں کوشاں و سرگرواں ہیں۔ زمین اپنی گردش میں پڑی ہوئی ہے۔ ہوا اور پانی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں میں دن رات سونا بن رہا ہے، چاندی بن رہی ہے، لعل و زمرد یا قوت اور ہیرے بن رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح خدا کے حکم سے ان کے لئے مقرر کیا گیا۔ انسان حکم عدولی کر سکتا ہے، یہ چیزیں نہیں کر سکتیں۔ انسان اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت کر سکتا ہے یہ چیزیں نہیں کر سکتیں۔ انسان کے سامنے کئی راستے کھلے ہوئے ہیں جس راستے پر چاہے چل سکتا ہے۔ ان چیزوں کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ باقی تمام راہیں ان کے لئے مسدود ہیں۔ انسان اپنے اعمال و افعال میں عجلت اور تاخیر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایسا نہیں کر سکتیں۔ ان چیزوں کی فطرت۔ جبلت اور سرشت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے اپنے فرائض کی تعمیل میں مجبور مطلق ہیں۔ برخلاف اس کے انسان اپنے کاموں میں مختار ہے اور ایک معقول حد تک مختارِ کامل۔

فرشتوں کو ہی لیجئے جو بعض کھاڑے انسان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن فرشتے بھی اپنے وظائف اور فرائض کی تعمیل میں مجبور ہیں۔ وہ ہر وقت خدا کی حمد میں اور تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں۔ جو کام ان کے سپرد کئے جاتے ہیں۔ ان کی تعمیل کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کام میں بیستہ کر سکتے نہ غفلت۔ نہ وہ خدا کے کسی حکم کو ٹال سکتے ہیں نہ کسی حکم کے برخلاف کچھ کر سکتے ہیں ان کی مجبوری بھی قریب قریب اتنی ہی ہے جتنی غیر ذی روح چیزوں کی۔

لہٰذا یہی اختیار ہے جو انسان کے مکلف ہونے کی سب سے بڑی بنا ہے۔ یہی اختیار ہے جو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اسے قبول کر لینے کی جرأت کی۔ یہی اختیار وہ بارِ امانت ہے جس کے

اٹھانے سے باقی تمام مخلوق ڈر گئی۔ لیکن انسان نے اٹھایا یہ

آساں بار بار انت نتوانست کشید

(حافظ)

قرعہ فال بنام من دیوانہ زردند

فی الواقعہ انسان نے بڑی جرأت کی۔ اسی جرأت کی وجہ سے اس نے ظلم و جہول کا نقب پایا۔ اور اسی جرأت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ انسان کا یوں ظالم و جاہل کہلانا فی الواقعہ مقامِ مدح میں ہے، مقامِ ذم میں نہیں۔ آپ کا نوکر یا غلام یا بیٹا یا کوئی جانی دوست آپ کے کسی حکم کی تعمیل میں یا آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اگر اپنی جان کو کسی خطرے میں ڈال کر کوئی عظیم الشان کام کر گزرے تو آپ بھی اسے کہیں گے کہ اے ظالم اے جاہل تو نے یہ کیا کیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس ظلم پر ہزاروں انصاف اور اس جہل پر لاکھوں علم قربان کئے جاسکتے ہیں۔

یہ تین اندرونی چیزیں یعنی علم، عقل اور اختیار۔ بنی آدم کی ذمہ داری کے بنیادی وجوہ ہیں۔ چنانچہ علم جتنا کم ہوتا جائے گا ذمہ داری بھی اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اور مطلق جاہل آدمی کی ذمہ داری قریب قریب جانوروں کی ذمہ داری کے برابر رہ جائے گی۔ اسی طرح عقل کی کمی سے ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی عقل سے مطلق بے بہرہ ہو یا کسی عارضے کی وجہ سے عقل سے محروم ہو جائے تو وہ قطعی طور سے مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔

یہی حال اختیار کا ہے۔ جتنا اختیار زیادہ اتنی ہی ذمہ داری زیادہ۔ جتنا اختیار کم اتنی ہی ذمہ داری کم۔ اور اضطراب کی حالت میں اگر آدمی کا اختیار بالکل سلب ہو جائے تو مجبوراً مطلق آدمی اپنے کسی قول یا فعل کے لئے جوابدہ نہیں رہتا۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ جس کے ذریعے وہ حقائینِ اشیا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اسے عقل کی دولت بخشی ہے جس سے وہ فحور و تقویٰ میں، نیک و بد میں، گناہ و ثواب میں اور شرک و توحید میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور اس پر اسے اختیار بھی دیا ہے کہ جو راہ وہ چاہے اس پر گامزن ہو اور جب ان اندرونی روشنیوں کے علاوہ اس کے پاس بیرونی

تعلیمات بھی پہنچی رہی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام آئے، آسمانی کتابیں آئیں، وقتاً فوقتاً مصلحین اور مجتہدین آتے رہتے، ہر زمانے میں ہر قوم میں اور ہر ملک میں استاد و پیر، مرشد اور ناصح، شیخ ہدایت کا کام کرتے رہے۔ پھر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے، توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے، نیک کاموں کو چھوڑ کر بُرے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اور بعض دفعہ خدا کی ہستی سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے۔ ایک جامع اور مانع جواب، ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب۔ چنانچہ کفر و جحود کے اسباب جو کلام اللہ میں بیان ہوئے یہ ہیں:-

(۱) تقلید آبائ و اکابر وغیرہ

(۲) اعراض

(۳) استکبار و استغناء

اس مضمون میں صرف سبب اول یعنی تقلید کا ذکر مقصود ہے۔ اس سلسلے میں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنئے:-

وَعَنْ ابْنِ مَرْزُوقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

أَيْسًا يَجْهِلُ يَهُودِيًّا يَنْصَرَانِيًّا

أَوْ يَحْمِصًا نَسَكًا تَنْتَبِهُ الْبُحَيْمَةَ

بُحَيْمَةُ جَمْعُ أَهْلِ تَحْشُونَ فِيهَا

مَنْ جَدَّعَاءُ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ

لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ

الَّذِينَ اتَّقَوْهُ ۖ وَمُتَّقُوا عَلَيْهِمْ ۖ نہیں۔ یہی ہے صحیح مذہب۔

اس حدیث شریف سے چند روچند باتیں نکلتی ہیں۔

(۱) ہر ایک بچہ جو کسی قوم میں کسی ملک میں یا کسی مذہب کے پیرو خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دینِ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی صحیح مومن اور صحیح مسلم پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بچہ علم اور عقل اور اختیار کی اس استعداد کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں رکھی ہے ایسی حالت اور کیفیت میں پیدا ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلنے کے لئے تیار کرتی ہے اور جو اسے خالق کی معرفت حاصل کرنے پر توجہ کو قبول کرنے پر دین اسلام اختیار کرنے پر ادنیٰ بدعتیں نہیں کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بشرطیکہ بیرونی عوارض اور موانع اس کو نظر صحیح اور فکر درست سے روک نہ دیں۔

(۲) اس اندرونی استعداد کی نشوونما کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تقلیدِ آباہر ہے چنانچہ فرمایا کہ پھر اس بچے کے ماں باپ اس کو غلط راستے پر ڈال کر اسے یہودی بنادیتے ہیں، یا نصرانی یا مجوسی۔ گو اس تقلید میں جہاں ایک طرف بچے کی تابعت اور مطاوعت کا رفرما ہوتی ہے وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جبر و قہر بھی شامل ہوتا ہے۔ تاہم آدمی اپنی فطری ذمہ داریوں سے کسی صورت میں سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی اندرونی استعدادیں ہر وقت اور ہر حالت میں اسے صحیح راستے پر چلنے میں شمع راہ کا کام دیتی رہتی ہیں یہ شمع کبھی بجھتی نہیں۔

(۳) آگے چل کر اس باطنی حقیقت کی توضیح ایک ظاہری مثال سے کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جانور کا بچہ صحیح مسلم پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ نقص نہیں ہوتا۔ اس کے کان ناک، سینگھ، ہونٹ، ٹانگیں اور دم، غرضیکہ سب اعضاء سالم ہوتے ہیں مگر بعد میں کسی کا کان کاٹ دیا جاتا ہے، اور کسی کی دم۔ اگر اس طرح کی کوئی خارجی آفت اس کے حال کی معترض نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ سالم رہتا۔

(۴) اصل دینِ قیم وہی ہے جو آدمی کی سرشت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پس آدمی کی فطرت میں

سہ مشکوٰۃ باب الايمان بالقدر۔ فصل اول۔

رکھی ہوئی ان استعدادوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی تمام کوششیں غیر مستحسن ہوتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ فطرتِ انسانی کے قوانین کے مطابق ان استعدادوں کے نشوونما پانے میں ان کی امداد کی جائے۔

قرآنِ کریم میں جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ آباؤ اکابر کی کورانہ تقلید نوعِ انسانی کے لئے سلاً بعد سلاً گمراہی کا موجب بنتی رہی ہے۔ آفرینشِ آدم سے لے کر آج تک کی تاریخِ عالم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک میں انسان کی علمی، روحانی، مذہبی، اخلاقی اور مادی ترقی کی راہ میں یہی ذہنی غلامی جسے تقلید کہتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔

(باقی آئندہ)

ترجمان القرآن

جلد دوم

یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی عظیم الشان تفسیرِ قرآن ہے جسے عہدِ حاضر کی سب سے بہتر تفسیر کہا جاسکتا ہے۔ یہ جلد اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلی جلد سے بھی زیادہ اہم اور متمم بالشان ہے۔ اس کے حاشی، نہایت مفصل، دلپذیر و دلکش اور بہت سے اہم اجتماعی اور اقتصادی مسائل پر مشتمل ہیں، سورہ انفال، توبہ، یوسف، کہف، مریم وغیرہ کی تفسیر اسی حصہ میں ہے اس لئے کتاب علمی اور تاریخی خصوصیات کے اعتبار سے بھی بے مثل ہو گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام ایسے باکمال عالم کی ۳۰ سال کی عرق ریزیوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ اعراف سے سورہ مومنوں تک۔ ہدیہ بلا جلد آٹھ روپے آٹھ آنے کا مجلد خوش نما علیہ

نیچر مکتبہ برہان دہلی قروں باغ

تہذیب و تمدن آشور

از جناب لفٹننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی ایم ایس

گذشتہ سال برہان میں ہمارا ایک مقالہ بعنوان "تاریخ کے دور آغاز میں آریں قومیں" شائع ہوا تھا۔ اس مقالے میں ہم نے کچھ اقوام کا ذکر کیا تھا۔ اس دفعہ انہیں اقوام میں سے ایک کا جو آشوری قوم (Assyrians) کے نام سے منسوب ہے، ذکر تفصیل سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قوم اپنی تہذیب اور تاریخ کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور اس کے متعلق بہت سے اہم تاریخی پہلو سامنے آئے ہیں جن کا تعلق قصص القرآن سے بھی بڑی حد تک ہے۔

آشور کی مملکت کی تاریخ تقریباً ۳۰۰۰ (تین ہزار) قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ علاقہ ہلالِ خصب کے شمال میں دریائے زاب خورد (Lesser Zab) کے دہانے تک محدود تھا اس مملکت کا جنوبی حصہ زاب بزرگ (Greater Zab) اور زاب خورد کے دہانوں سے لیکر دریائے دجلہ تک پہنچ جاتا تھا۔ زیادہ تر اس علاقے کا شمالی حصہ پہاڑی ہے اور کچھ سطح مرتفع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں اکثر وادیاں بھی موجود ہیں جو نہایت زرخیز ہیں، اور کاشتکاری کے لئے نہایت موزوں ہیں۔ دریاؤں کے کنارے تو خاص طور پر نہایت زرخیز ہیں۔ اس علاقے کی اہمیت اس سے بھی دوگنا ہوجاتی ہے کہ تمام مشہور شاہراہیں جو ایران، کردستان اور عراق کو ملائی ہیں، یہاں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ ترکیستان اور لبنان سے بھی ان شاہراہوں کا تعلق ہے۔ اس کے مشرق اور جنوب میں ایک وسیع میدان ہے جو ایک طرف تو کرکوک تک پہنچتا ہے اور دوسری جانب موصل تک چلا گیا ہے۔ اسی میدان کے وسط میں اریل واقع ہے۔ اریل سے موصل کی طرف جو میدان ہے یہ وہی مشہور میدان ہے جہاں سکندر اعظم اور دارا کے مابین جنگ ہوئی اور اسی جنگ کو جنگِ اریل

کہا جاتا ہے (نقشے کے لئے ہمارا مقالہ ملک طاؤس جو گذشتہ سال برہان میں شائع ہوا تھا، ملاحظہ ہو)۔ ان دریاؤں میں ماہ اپریل سے طغیانیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں تمام شمالی سلسلہ کوہستان برف پوش ہو جاتا ہے اور اپریل سے یہ برف پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان طغیانیوں کی وجہ سے یہ علاقہ اور بھی زرخیز ہے۔ یہ دریا کردستان کے پہاڑوں سے نکل کر آتے ہیں۔ یہی کوہستانی علاقہ ہے جہاں سے گذر کر اول اول آریں گروہ ہلال خصب میں پھیل گئے ہیں۔ اور کچھ گروہ آشور میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب ممالک پر کوئی قوم دھاوا بولتی ہے تو وہ اکثر پہاڑی علاقوں میں سے اترتی ہے، پہاڑی علاقوں کے باشندے اکثر جفاکش اور بہادر ہوتے ہیں۔

اول اول جب آریں اقوام کا یہاں ورود ہوا تو ہمیں یہاں کی آبادی کچھ ملی جلی نظر پڑتی ہے (Palaeolithic Age) کے آثار بھی اس علاقہ میں ملتے ہیں۔ دیرہ دور کے علاقے Dair-az-Zor میں تو بہت سے قدیم ہتھیار بھی دستیاب ہو چکے ہیں۔ نہ ہی صرف یہاں، بلکہ نینوا (Ninewah) اور آشور (Ashur) جسے آج کل قلعہ شرکت کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی متعدد پرانی آبادیوں کے آثار ملتے ہیں۔

اس علاقے سے حاصل شدہ اشیاء کی مشابہت اُردو (Urd) سے برآمد شدہ چیزوں سے بھی بہت ہے اور چونکہ اُردو (Urd) سے جو ستیہارا دربرتن ملے ہیں ان کے وقت کا تعین ۲۹۰۰ قبل مسیح کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس علاقہ آشور کی تہذیب اس زمانہ سے ملتی جلتی ہے جبکہ انسان اول دفعہ مٹی کے مصور بن (Painted Pottery) ایجاد کے تھے۔ اہرین آثار قدیمہ اس زمانے کی تاریخ ۳۵۰۰ قبل مسیح قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان نے دھاتوں کا استعمال ایجاد کیا تو مٹی کے برتنوں کی صنعت (Pottery) معدوم ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لئے... ۲۹۰۰ قبل مسیح سے پیشتر ہمیں آشور میں کوئی تہذیب کے نشانات نہیں ملتے۔ زیادہ تر جو ثبوت ہم پہنچائے گئے ہیں ان سے وقت ۲۶۰۰-۲۷۰۰ قبل مسیح کا ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ وقفہ محض اس لئے پیدا ہو گیا ہے کہ ماہرین ان علاقوں میں مکمل طور پر کھدائی نہیں کر سکے۔ ابھی بہت سے قدیم مقامات یہاں دبے

پڑے ہیں۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جب سنجرب (Sennacherib) نے دوبارہ نینوا کو تعمیر کیا تو اس نے اس کی بنیاد پر ایک بہت وسیع چوترا بنوایا۔ ممکن ہے پرانی تہذیب اس کے نیچے ابھی پوشیدہ ہو کیونکہ اس چوترے کو ابھی مکمل طور پر صاف نہیں کیا گیا۔ دوسرے اس علاقے میں ابھی بہت سے ٹیلے (Mounds) موجود ہیں جہاں کھدائی شروع نہیں ہوئی۔ جنگ عظیم سے پیشتر اور اس کے دوران میں ترکی حکومت نے یہاں کھدائی منسوخ قرار دیدی تھی۔ اور اس کے بعد تھوڑا بہت جو کام ہوا ہے وہ ابھی تک مکمل ہے۔

اسی صدی میں جن ماہرین نے یہاں کام کیا ہے ان میں سے سب تھے مشہور بوتا (Botta) ایک فرانسیسی آرکیولوجسٹ (Archeologist) تھا۔ سڈنی سٹم (Sydney Smith) مرٹنگ (L.W. King) اور مسٹر راسم (Rassam) تھے۔ گذشتہ صدی کے ماہرین جنہوں نے اس تحقیق کی بنیاد رکھی ان میں سب سے مشہور لے یارڈ (Layard) رالسنسن (Rawlinson) اور ڈاکٹر ہنکس (Hinks) تھے۔ یہ تمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ معلوم کرنا اس علاقے میں باقی رہ گیا ہے۔

ان ماہرین آثاریات (Assyriologists) کی راہ میں جو قدیم پیش آئیں اس کا اندازہ ذیل کی مثال سے ہو سکتا ہے۔ شروع شروع میں جب بوتا (Botta) نے کھدائی شروع کی تو اس کو اجازت لینے میں بہت دقت پیش آئی، ترکی حکومت کسی شرط پر بھی رضامند نہ تھی۔ اس کی نگاہیں وہ ٹیلہ تھا جس پر آج کل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار واقع ہے یہ ٹیلہ موصل سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور قدیم نینوا (Ninewa) کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب تو اس ٹیلہ پر ایک قصبہ بھی قائم ہو چکا ہے بوتا (Botta) نے ایک اچھوتی چال چلی مگر کارگر نہ ہوئی۔ اس نے اس ٹیلے پر چند ایک مکانات خرید کئے اور ان کے اندر سے اس نے کھدائی کا عمل خفیہ طور پر شروع کر دیا۔ وہ اپنے اس فعل میں بہت حد تک کامیاب ہوا۔ کھدائی کے دوران میں اس کو دوسرے ٹیلے جو مملات کی طرف پہنچتی تھیں یہ مملات سنجرب (Sennacherib) کے تعمیر شدہ تھے۔ اسے ملے سرنگوں میں

چند ایک بہت اہم لکھتے اور بت بھی ملے۔ مگر کسی نے یہ راز فاش کر دیا۔

جب ترکی حکومت کے پاس اس کی شکایت پہنچی تو یونان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم لا ہماری دانست میں یہ جو رکاوٹ اسے پیش آئی اس کی وجہ محض مذہبی تعصب تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص خفیہ طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے مزار تک پہنچنا چاہتا ہے اور شاید وہاں اسے کسی خزانے کے ملنے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس روز سے آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کام کو شروع کر سکے۔ ہمارا خیال ہے یہ ٹیلہ جس پر آج کل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں اس کے محل کا ایک حصہ تھا۔

آشور (Asshur) یعنی قلعہ شرکت جو مملکت آشور کا دارالخلافہ تھا یہاں بھی ایک شیر قلم کھدائی میں صرف کی گئی مگر حسب توقع اس قدر دستیاب نہ ہو سکا کہ آشور کی قدیم تاریخ پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ یہ دارالخلافہ اول اول، ۲۶۵۰-۲۷۵۰ قبل مسیح کے درمیان بنا تھا۔ امید کی جاتی ہے کہ عراق کا محکمہ آثار قدیمہ عنقریب اس مقام پر از سر نو کام شروع کر دیگا۔ بہت ممکن ہے کہ پھر اس علاقے کی قدیم داستان مکمل ہو جائے۔

اس علاقے کے متعلق جس قدر بھی روایات مشہور ہیں اگرچہ ان میں سے اکثر رایتوں کی تصدیق نہیں ہوئی تاہم یہ سب نہایت دلچسپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی تہذیب طوفانِ نوح سے بھی قدیم تر ہے۔ چند ایک بادشاہوں کے نام خطابی سے بھی مل چکے ہیں جو طوفانِ نوح سے بھی پہلے کے تھے۔ ایک مورخ نے تودس بادشاہوں کے نام ملے ہیں جو طوفانِ نوح سے پیشتر مملکت آشور پر حکمراں تھے۔ یہ مورخ ایک کھدائی ہے اور سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں تھا۔ ممکن ہے یہ کھدائی انہی لوگوں میں سے ہو جن کو پیکر سنجرب بابل سے لایا تھا۔ اس علاقے میں آج کل بھی کھدائیوں کی ایک کافی تعداد موجود ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کھدائی مورخ نے محض وہ قصبے دوہرائے ہیں جو خود اس کے زمانے سے دو ہزار سال پیشتر کے واقعات تھے۔ ان قصوں کا ذکر سڈنی سميٹھ (Sydney Smith) اپنی شہرہ ور معروف کتاب ہسٹری آف ایشیا (History of Assyria) میں کرتا ہے۔

بہر کیف ماہرین آثار قدیمہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آشور کی تہذیب ایک قدیم تہذیب ہے جس کا وقت ... قبل مسیح سے بھی بہت پہلے پہنچتا ہے یہاں تک کہ (۱۸۰۰) کی تہذیب سے بھی بہت پہلے کی ہے۔ طوفانِ نوح کا قصہ سومیری کتبات سے بھی ثابت ہوتا ہے اس واقعہ کو وہاں گنیمیش (Ganimesh) کی روایت سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہی سب سے پرانی روایت طوفانِ نوح کے متعلق معلوم ہوئی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے بہت سے مقاموں کو اس واقعہ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نامناسب نہ ہوگا اگر ان علاقوں کو طوفانِ نوح کے واقعہ کے ساتھ وابستہ ہیں، منظور بہت ذکر کر دیا جائے۔

ملک طاؤس والے مقالے میں ہم نے تین مقاموں کا ذکر کیا تھا، کوہ سفینہ، عین سفنی اور جبلِ سنجار ان علاقوں کے ساتھ مندرجہ ذیل قصے منسوب ہیں:-

کوہ سفینہ، اریل کے شمار کی طرف تقریباً ۷ میل مقام شغلاوہ کے قریب واقع ہے اس کو کوہ سفینہ (یعنی کشتی والا پہاڑ) اس لئے کہا جاتا ہے کہ طوفانِ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی ہوئی مچلی تو اس پہاڑ کے پاس آ کر رک گئی اور یہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی پر سے اتارا۔

دوسرا مقام عین سفنی ہے اور یہ موصل سے شمال مغرب کی طرف تقریباً ۲۷ میل کے فاصلہ پر واقع ہے یہیں سے راستہ شیخ عدی اور بادیان (Bavian) کو جاتا ہے۔ یہاں ایک چشمہ اب بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ روایت وابستہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان کی خبر دی گئی اور کشتی بتائے کا حکم ملا تو انھوں نے اسی مقام پر کشتی بنائی۔ اور یہ چشمہ موجود ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے طوفان آگیا۔

تیسرا مقام جبلِ سنجار ہے یہ مقام موصل کے جنوب مغرب کی طرف تقریباً ۷۰ میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس پہاڑ میں اب بھی غار موجود ہیں اور ان میں زیدی رہتے ہیں۔ ان میں یہ قصہ مشہور ہے کہ جب عین سفنی میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر اس پہاڑ کے پاس رک گئی

یہ تینوں قصے ہمارے سننے میں وہاں آئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے۔ پچھلی صدی کے آخر میں طوفانِ نوح سے متعلق ہندوستان میں ایک بحث شروع ہوئی تھی۔ اس بحث میں مندرجہ ذیل اصحاب شامل تھے، میراں محمد مظہر الحق، بریٹرائٹ لارمر، مولانا غایت رسول صاحب، چریاکوٹی۔ لالہ بانکھ پرشاد، چریاکوٹی تلمیذ حضرت مولانا مولوی قاضی غایت رسول صاحب۔ یہ تمام بحث ایک رسالہ کی شکل میں ۱۸۹۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس رسالہ کا نام احسن البیان فی تحقیق مسئلہ الطوفان ہے۔ اس تمام بحث میں خطابی کے کلمات سے بحث کی گئی ہے اور موضوع یہ ہے کہ طوفان عام تھا یا کہ کسی خاص مقام کے ساتھ وابستہ تھا۔ سب سے دلچسپ بحث وہ ہے جو پنڈت صاحب نے شروع کی تھی۔ پابندوں اور دیگر ہندوکان بول سے وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ کے بعد ایک طوفانِ عظیم آتا رہا ہے۔

یہ بات نہیں اس سے پیشتر بھی پڑھے کا اتفاق ہوا ہے مگر ہم نے اس کا ذکر یہاں اس لئے کیا ہے کہ ایک مقام جو بندھیل کھنڈ میں ہے اس کے متعلق بھی ہندوؤں میں اس طوفان کا قصہ پایا جاتا ہے یہ مقام ریاست بجاورد کے قریب بندھیل کھنڈ میں واقع ہے اور اس کو بھی کھنڈ کہتے ہیں۔ ہم نے اس مقام کو ۱۹۷۲ء میں دیکھا۔ دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ایک کنواں ہے مگر قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کے اندر اچھی خاصی ٹیڑھیاں ہیں جو تقریباً دس فٹ چھڑی میں اور ان کی تعداد تقریباً تیس اور چالیس کے درمیان ہے نیچے اتر کر ایک وسیع دالان میں آتے ہیں جس کے ایک طرف غار ہیں اور دوسری جانب پہاڑ کو تراش کر کرکے بنادیئے گئے ہیں۔ پھر ایک ٹیڑھیوں کا اور سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اختتام پر ایک تالاب جو مختصر سا یہ تالاب درحقیقت چشمہ ہے۔ روایت ہے کہ اس تالاب کی گہرائی معلوم نہیں ہو سکی اور یہ واقعہ ہے کہ جب ہم نے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کی سطح نظر نہیں پڑتی تھی۔ پانی اس قدر نیلے رنگ کا تھا کہ سمندر کا پانی بھی اس قدر زیادہ دیکھنے میں نہیں آیا، مگر نہایت شفاف تھا۔ تالاب کے دونوں جانب دو غر جو اس چٹان کے حصے تھے دور تک نیچے جاتے دکھائی دیتے تھے مگر تے نظر نہ آتے تھے۔ اس تالاب کے عین اوپر پہاڑ سے چھت بنی ہوئی تھی جس میں ایک کافی بڑا سوراخ تھا اور اس سوراخ سے روشنی اندر آکر تمام

اخلاف ہے۔ گذشتہ سال کے مقالوں میں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ بھی آریں اقوام کا ایک گروہ تھا جو سومیری اقوام کے بعد اس علاقے میں پہنچا۔ اگرچہ سومیری خود اس علاقے میں سے ہو کر ہال خصب کے جنوب میں پہنچے۔ اس لیے بھی ممکن ہے کہ اس علاقہ کی تہذیب اُر (U) کی تہذیب سے قدیم تر ہو۔ اور یہ جو آثار ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کی تہذیب قدیم تر ہے تو غالباً اس اولین گروہ کے نشانات ہیں جو یہاں سے ہو کر گذریں اور سومیری کہلائیں۔ غالباً یہ گروہ آرمینیا (Armenia) سے ہوتا ہوا کردستان پہنچا اور کردستان کو عبور کر کے ترکستان جن کو اس زمانے میں اناطولیا کہا جاتا تھا وہاں پہنچا اور پھر وہاں کی مملکت آشور آباد کی۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آشوری حکومت بابل کے فرمانروائے اور اکادی تھے۔ ہمارے نزدیک یہ شخص غلط ہے۔ یہ ضرور ہوا کہ ایک زمانے میں آشور پر بابلیوں کی حکومت ہو گئی تھی جسے حمیرا (Hammira) نے اس کو فتح کر لیا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لئے انجیل سے سند لیا جائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ باب پیدائش (۱:۱۱) میں مذکور ہے کہ آشور (عمود) بابل سے باہر چلا گیا۔ اور نینوا کی بنیاد رکھی۔ ہماری دانست میں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آشور ہمیشہ ہی بابلیوں کے تحت رہا ہے، ان کی اپنی بھی حکومت تھی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ بلکہ ہمیں تو بابلیوں کی تہذیب کا بھی آشوری تہذیب پر بہت کم اثر نظر آتا ہے۔ آکاوی اور سومیری زبانوں کا بھی آشوری زبان سے دور کا تعلق نہیں۔ یہ دونوں زبانیں آشوری زبان سے بالکل مختلف ہیں۔ البتہ رسم الخط بہت ملتی ہے ممکن ہے۔ رسم الخط آشوری میں شروع ہوا ہو۔ جیسے کتبوں سے ثابت ہے کہ آشوریوں کی تہذیب سومیری تہذیب سے زیادہ پرانی تھی۔ دو ہزار سال قبل مسیح آشوری تہذیب یہاں تک ترقی کر چکی کہ ہمیں یہاں سیاسی اور ادبی ادارے ملتے ہیں۔ اور ان کے اپنے قانون ملک میں رائج تھے جن میں عورتوں کے حقوق کا باقاعدہ طور پر تحفظ کیا گیا تھا۔ ان کے دربار اور امرامی سومیریوں سے زیادہ مہذب تھے جو اپنے محل اور لائبریریاں رکھتے تھے۔ یہ لائبریریاں اب متعدد جگہوں سے برآمد ہو چکی ہیں۔

مورخین کی ایک شاخ نے جب یہ محسوس کیا کہ آشوریوں کا تعلق اکادیوں اور سومیریوں کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا تو انھوں نے یہ کوشش شروع کی کہ ان کو سیمٹک (Semitic)

ثابت کیا جائے۔ اور بتایا جائے کہ یہ دراصل وسط عرب کے باشندے تھے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان دونوں کی زبان میں مشابہت تھی۔

گردگیر امور اس تحقیق کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ ممکن ہو سکتا ہے عربی نسل کو آشور کے ساتھ راہ و رسم ہو، اور ظاہر ہے کہ ایک تہذیب کا دوسرے پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ ان کی زبان سے آشوریوں نے بہت سے الفاظ اخذ کر لئے ہوں۔ لیکن ان دونوں کے کلچر میں بے حد تفاوت ہے۔ مذاہب میں بہت اختلاف نمایاں ہے۔ شکل و شباہت میں آشوری، سوریہ کے آرامیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں (Armaens of Syria)۔ یہ مضبوط اور پست قد تھے اور ان کے بال گھونگر والے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ عربوں کا قد و قامت اس کے بالکل برعکس ہے۔

مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ آشوری ایشیائے کوچک (Asia Minor) اور ریاستے

سہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تحقیق میں بہت کچھ حقیقت ہے۔ آشوری زبان پر واقعی قدیم عربی زبان کا اثر پڑا۔ اور اکثر الفاظ اب بھی عربی زبان کے خطِ منجی کے کتبوں سے حل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لفظ اربیل (Arbil) ہی کو لیتے ہیں۔ اس مقام کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم شہر ہے۔ ماہرین آثارِ قدیمہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اور فقط یہی ایک شہر ہے جو کبھی تباہ و برباد نہیں ہوا۔ دمشق اور بیروت وغیرہ جو اس وقت موجود ہیں اسی زمانے کے شہر ہیں مگر کئی بار تباہ ہو چکے ہیں۔ مگر اربیل کبھی تباہ نہیں ہوا اور متواتر آباد چلا آیا ہے۔ اس شہر کا نام ہیں اول اول اور (Ur) کے تیسرے شاہی خاندان کے کتبوں میں ملتا ہے وہاں اس کو اربلم (Arbilum) لکھا ہے اس کے بعد آشوریوں نے اس لفظ میں معانی تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اور بالآخر اپنی زبان کے مطابق اس کا نام اربعہ ایلو (Arba-elu) رکھ دیا۔ اس کا مطلب چار دیوتا ہے۔ اربعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں اور ایلو، آشوری زبان میں دیوتا کو کہتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ لفظ بعد میں ایلیویہ (Elolia) اور اندر بن گیا۔ یہی لفظ اربعہ ایلو بدلتے بدلتے اربیل بن گیا اور یہی لفظ آج کل مستعمل ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے۔ نقل الکلمہ کی جس کی تشریح ہم اسی عنوان کے تحت ہیں، جو گذشتہ سال برہان میں شائع ہوا تھا، کرائے ہیں۔

دجلہ کے مشرقی حصہ کے باشندے تھے۔ یہ علاقہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے ابھی ان کے لئے مقرر کیا ہے۔ ان کا دوسری قوموں میں اختلاط بہت جلد ہو گیا اور انھوں نے دوسری قوموں میں لا تعداد شادیوں بھی کیں۔ آشوریوں کی تہذیب اور کلچر کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ انھوں نے سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اور ایک مکمل کیلنڈر بھی ایجاد کیا تھا۔ ان کے مہینوں کے نام دلچسپی سے خالی نہ ہوں گے اس لئے ذیل میں درج کر دیئے جاتے ہیں۔ ان کے تلفظ کے متعلق ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے۔ درحقیقت خط نسخی کے کتبوں کے توحل ہو گئے مگر اس زبان کا تلفظ کیا تھا اس کی تحقیق ابھی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہونا ممکن ہے۔ جیسا کہ ایک زبان کو بولا جائے نہ سنا جائے اس کا تلفظ متعین کرنا نامعقول ہے۔ یہر حال مہینوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

Qarrate.	۱۔ کراتے
Tan (?) Marte.	۲۔ تان ؟ مارتے
Sin.	۳۔ سین
Kuzalli.	۴۔ کوز آلی
Allanate.	۵۔ آلا ناتے
Belti-Ekallim.	۶۔ بیلٹی ایکلیم
Sarate	۷۔ ساراتے
Kinate.	۸۔ کینتے
Muhr illi	۹۔ موہرائی
Absarani	۱۰۔ آب سرائی
Hibur	۱۱۔ ہبور
Sippem	۱۲۔ سیپیم

۱۷۔ نام ہم نے سڈنی سٹہ کی کتاب مہسری آف آئریا سے لئے ہیں۔
۱۸۔ موہرائی غالباً مہرائی ہے جو حیرابو (حیرابی) کے کتبوں میں اللہ تعالیٰ کے لئے متعل ہے۔

پڑے ہیں۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جب سنجرب (Sennacherib) نے دوبارہ نینوا کو تعمیر کیا تو اس نے اس کی بنیاد پر ایک بہت وسیع چوڑا بنوایا۔ ممکن ہے پرانی تہذیب اس کے نیچے ایسی پریشدہ ہو کیونکہ اس چوڑے کو ابھی مکمل طور پر صاف نہیں کیا گیا۔ دوسرے اس علاقے میں ابھی بہت سے ٹیلے (Mounds) موجود ہیں جہاں کھدائی شروع نہیں ہوئی۔ جنگ عظیم سے پیشتر اور اس کے دوران میں ترکی حکومت نے یہاں کھدائی ممنوع قرار دیدی تھی۔ اور اس کے بعد تھوڑا بہت جو کام ہوا ہے وہ ابھی تک مکمل ہے۔

اسی صدی میں جن ماہرین نے یہاں کام کیا ہے ان میں سے سب سے مشہور بوتا (Bota) ایک فرانسیسی آرکیولوجسٹ (Archeologist) تھا۔ سڈنی سٹمٹھ (Sydney Smith) سٹرٹنگ (L. W. King) اور سٹر راسم (Rassam) تھے۔ گزشتہ صدی کے ماہرین جنہوں نے اس تحقیق کی بنیاد رکھی ان میں سب سے مشہور لے یارڈ (Layard) والنسن (Rawlinson) اور ڈاکٹر ہنکس (Hinks) تھے۔ یہ تمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ معلوم کرنا اس علاقے میں باقی رہ گیا ہے۔

ان ماہرین آثاریات (Assyriologists) کی راہ میں جو قدیم پیش آئیں اس کا اندازہ ذیل کی مثال سے ہو سکتا ہے۔ شروع شروع میں جب بوتا (Bota) نے کھدائی شروع کی تو اس کو اجازت لینے میں بہت دقت پیش آئی، ترکی حکومت کسی شرط پر بھی رضامند نہ تھی۔ اس کی نگاہ یہ تھی کہ وہ ٹیلہ متاجس پر آج کل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار واقع ہے یہ ٹیلہ موصل سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور قدیم نینوا (Nineveh) کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب تو اس ٹیلہ پر ایک قصبہ بھی قائم ہو چکا ہے بوتا (Bota) نے ایک اچھوتی چال چلی مگر کارگر نہ ہوئی۔ اس نے اس ٹیلے پر چند ایک مکانات خرید کیے اور ان کے اندر سے اس نے کھدائی کا عمل خفیہ طور پر شروع کر دیا۔ وہ اپنے اس فعل میں نہایت حد تک کامیاب ہوا۔ کھدائی کے دوران میں اس کو دوسری ٹیلے جو محلات کی طرف پہنچتی تھیں یہ محلات سنجرب (Sennacherib) کے تعمیر شدہ تھے۔ اسے ان سرنگوں میں

چند ایک بہت اہم کتبے اور بت بھی ملے مگر کسی نے یہ راز فاش کر دیا۔

جب ترکی حکومت کے پاس اس کی شکایت پہنچی تو یونان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم ملا، ہماری دانست میں یہ جو رکاوٹ اسے پیش آئی اس کی وجہ محض مذہبی تعصب تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص خفیہ طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے مزار تک پہنچنا چاہتا ہے اور شاید وہاں اسے کسی خزانے کے ملنے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس سبب سے آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کام کو شروع کر سکے۔ ہمارا خیال ہے یہ ٹیلہ جس پر آجکل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں اس کے محل کا ایک حصہ تھا۔

آشور (Ashur) یعنی قلعہ شہرت جو مملکت آشور کا دارالخلافہ تھا یہاں بھی ایک کثیر رقم کھدائی میں صرف کی گئی مگر حسب توقع اس قدر دستیاب نہ ہو سکا کہ آشور کی قدیم تاریخ پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ یہ دارالخلافہ اول اول، ۲۶۵۰-۲۷۵۰ قبل مسیح کے درمیان بنا تھا۔ امید کی جاتی ہے کہ عراق کا محکمہ آثار قدیمہ عنقریب اس مقام پر از سر نو کام شروع کر دیگا۔ بہت ممکن ہے کہ پھر اس علاقے کی قدیم داستان مکمل ہو جائے۔

اس علاقے کے متعلق جس قدر بھی روایات مشہور ہیں اگرچہ ان میں سے اکثر روایتوں کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم یہ سب نہایت دلچسپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی تہذیب طوفانِ نوح سے بھی قدیم تر ہے۔ چند ایک بادشاہوں کے نام خطائنی سے بھی حل ہو چکے ہیں جو طوفانِ نوح سے بھی پہلے کے تھے۔ ایک مورخ نے تودس بادشاہوں کے نام لئے ہیں جو طوفانِ نوح سے پیشتر مملکت آشور پر حکمراں تھے۔ یہ مورخ ایک کھدائی ہے اور سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں تھا۔ ممکن ہے یہ کھدائی انہی لوگوں میں سے ہو جن کو کیکر گر سنجرب بابل سے لایا تھا۔ اس علاقے میں آجکل بھی کھدائیوں کی ایک کافی تعداد موجود ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کھدائی مورخ نے محض وہ قصبے دہرائے ہیں جو خود اس کے زمانے سے دو ہزار سال پیشتر کے واقعات تھے۔ ان تصویروں کا ذکر سڈنی سميٹھ (Sydney Smith) اپنی مشہور معروف کتاب مہتری آف اٹریا (History of Assyria) میں کرتا ہے۔

بہر کیف ماہرین آثارِ قدیمہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آشور کی تہذیب ایک قدیم تہذیب ہے جس کا وقت ۳۰۰۰ قبل مسیح سے بھی بہت پہلے پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر (۱۸۰۰) کی تہذیب سے بھی بہت پہلے کی ہو۔ طوفانِ نوح کا قصہ سومیری کتبات سے بھی ثابت ہوتا ہے اس واقعہ کو وہاں گنگمیش (Gangamesh) کی روایت سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہی سب سے پرانی روایت طوفانِ نوح کے متعلق معلوم ہوئی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے بہت سے مقاموں کو اس واقعہ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نامناسب نہ ہو گا اگر ان علاقوں کو طوفانِ نوح کے واقعہ کے ساتھ وابستہ ہیں، ضرور بہت ذکر کر دیا جائے۔

ملک طاؤس والے مقالے میں ہم نے تین مقاموں کا ذکر کیا تھا، کوہِ سفینہ، عینِ سفنی اور جبلِ سجاوران علاقوں کے ساتھ مندرجہ ذیل قصے منسوب ہیں:-

کوہِ سفینہ، اریل کے شمار کی طرف تقریباً ۷ میل مقام شغلادہ کے قریب واقع ہے اس کو کوہِ سفینہ (یعنی کشتی والا پہاڑ) اس لئے کہا جاتا ہے کہ طوفانِ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی ہوئی سبکی تو اس پہاڑ کے پاس آ کر رک گئی اور یہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی پر سے اتارا۔

دوسرا مقام عینِ سفنی ہے اور یہ موصل سے شمال مغرب کی طرف تقریباً ۲۷ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہیں سے راستہ شیخ عدی اور بادیان (Bavian) کو جاتا ہے۔ یہاں ایک چشمہ اب بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ روایت وابستہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان کی خبر دی گئی اور کشتی بتائے کا حکم ملا تو انھوں نے اسی مقام پر کشتی بنائی۔ اور یہ جو چشمہ موجود ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے طوفان آگیا۔

تیسرا مقام جبلِ سجاور ہے یہ مقام موصل کے جنوب مغرب کی طرف تقریباً ۱۰ میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس پہاڑ میں اب بھی غار موجود ہیں اور ان میں بڑی دیوہتیں ہیں۔ ان میں یہ قصہ مشہور ہے کہ جب عینِ سفنی میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر اس پہاڑ کے پاس رک گئی

یہ تینوں قصے ہمارے سننے میں وہاں آئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے۔ پچھلی صدی کے آخر میں طوفانِ نوح سے متعلق ہندوستان میں ایک بحث شروع ہوئی تھی۔ اس بحث میں مندرجہ ذیل اصحاب شامل تھے، میراں محمد مظہر الحق، برہنہ رائٹ لارمر جوم، مولانا غایت رسول صاحب، چریاکوٹی۔ لالہ بانکھ پرشاد، چریاکوٹی تلیڈ حضرت مولانا مولوی قاضی غایت رسول صاحب۔ یہ تمام بحث ایک رسالہ کی شکل میں ۱۹۹۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس رسالہ کا نام احسن البیان فی تحقیق مسئلہ الطوفان ہے۔ اس تمام بحث میں خطابی کے کلمات سے بحث کی گئی ہے اور موضوع یہ ہے کہ طوفان عام تھا یا کہ کسی خاص مقام کے ساتھ وابستہ تھا۔ سب سے دلچسپ بحث وہ ہے جو نہت صاحب نے شروع کی تھی ساپندوں اور دیگر رہنموں کو بل سے وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ کے بعد ایک طوفانِ عظیم اتارا ہے۔

یہ بات ہمیں اس سے پیشتر بھی پڑنے کا اتفاق ہوا ہے مگر ہم نے اس کا ذکر یہاں اس لئے کیا ہے کہ ایک مقام جو بندھیل کھنڈ میں ہے اس کے متعلق بھی سنہوں میں اس طوفان کا قصہ پایا جاتا ہے یہ مقام ریاست بجاورد کے قریب بندھیل کھنڈ میں واقع ہے اور اس کو ہم کیم کھنڈ کہتے ہیں۔ ہم نے اس مقام کو ۱۹۹۵ء میں دیکھا۔ دورے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ایک کنواں ہے مگر قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کے اندر اچھی خاصی سیڑھیاں ہیں جو تقریباً دس فٹ چوڑی ہیں اور ان کی تعداد تقریباً تیس اور چالیس کے درمیان ہے نیچے اتر کر ایک وسیع دالان میں آتے ہیں جس کے ایک طرف غار میں اور دوسری جانب پہاڑ کو تراش کر کمرے بنادیے گئے ہیں۔ پھر ایک سیڑھیوں کا اور سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اختتام پر ایک تالاب پر مختصر سا یہ تالاب درحقیقت چشمہ ہے۔ روایت ہے کہ اس تالاب کی گہرائی معلوم نہیں ہو سکی اور یہ واقعہ ہے کہ جب ہم نے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کی سطح نظر نہیں پڑتی تھی۔ پانی اس قدر نیلے رنگ کا تھا کہ سمندر کا پانی بھی اس قدر نیلا دیکھنے میں نہیں آیا، مگر نہایت شفاف تھا۔ تالاب کے دونوں جانب دو تھم جو اس جہان کے حصے تھے دور تک پہنچ جاتے دکھائی دیتے تھے مگر تے نظر نہ آتے تھے۔ اس تالاب کے عین اوپر پہاڑ سے چھت بنی ہوئی تھی جس میں ایک کافی بڑا سوراخ تھا اور اس سوراخ سے روشنی اندر آ کر تمام

اختلاف ہے۔ گذشتہ سال کے مقالوں میں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ بھی آریں اقوام کا ایک گروہ تھا جو سومیری اقوام کے بعد اس علاقے میں پہنچا۔ اگرچہ سومیری خود اس علاقے میں سے ہو کر مال خصب کے جنوب میں پہنچے۔ اس لیے بھی ممکن ہے کہ اس علاقہ کی تہذیب اُر (Ur) کی تہذیب سے قدیم تر ہو۔ اور یہ جو آثار ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کی تہذیب قدیم تر ہے تو غالباً اس اولین گروہ کے نشانات ہیں جو یہاں سے ہو کر گزریں اور سومیری کہلائیں۔ غالباً یہ گروہ آرمینیا (Armenia) سے ہوتا ہوا کردستان پہنچا اور کردستان کو عبور کر کے ترکستان جس کو اس زمانے میں اناطولیا کہا جاتا تھا وہاں پہنچا اور پھر وہاں سے مملکت آشور آباد کی۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آشوری حکومت بابل کے فرمانروائے تھے اور اکادی تھے۔ ہمارے نزدیک تشخیص غلط ہے۔ یہ ضرور ہوا کہ ایک زمانے میں آشور پر بابل کی حکومت ہو گئی تھی جسے حمیرابو (Hammirab) نے اس کو فتح کر لیا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لئے انجیل سے سند لجائی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ باب پیدائش (۱: ۱۱) میں مذکور ہے کہ آشور (عمود) بابل سے باہر چلا گیا۔ اور نینوا کی بنیاد رکھی۔ ہماری دانست میں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آشور ہمیشہ ہی بابل کی ماتحت رہا ہے، ان کی اپنی بھی حکومت تھی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ بلکہ ہمیں تو بابل کی تہذیب کا بھی آشوری تہذیب پر بہت کم اثر نظر آتا ہے۔ آکاؤفی اور سومیری زبانوں کا بھی آشوری زبان سے دور کا تعلق نہیں۔ یہ دونوں زبانیں آشوری زبان سے بالکل مختلف ہیں۔ البتہ رسم الخط بہت ملحقہ ہو سکتا ہے مگر یہ رسم الخط آشوری میں شروع ہوا ہو۔ جیسے کتبوں سے ثابت ہے کہ آشوریوں کی تہذیب سومیری تہذیب سے زیادہ پرانی تھی۔ دو ہزار سال قبل مسیح آشوری تہذیب یہاں تک ترقی کر چکی کہ ہمیں یہاں سیاسی اور ادبی ادارے ملتے ہیں۔ اور ان کے اپنے قانون ملک میں رائج تھے جن میں عورتوں کے حقوق کا باقاعدہ طور پر تحفظ کیا گیا تھا۔ ان کے وزیر اور امرامی سومیریوں سے زیادہ ہند تھے جو اپنے محل اور لائبریریاں رکھتے تھے۔ یہ لائبریریاں اب متعدد جگہوں سے برآمد ہو چکی ہیں۔

مورخین کی ایک شاخ نے جب یہ محسوس کیا کہ آشوریوں کا تعلق اکادیوں اور سومریوں کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا تو انھوں نے یہ کوشش شروع کی کہ ان کو سیمٹک (Semitic) کے ساتھ

ثابت کیا جائے۔ اور بتایا جائے کہ یہ دراصل وسط عرب کے باشندے تھے۔ اس کی بنا یہ تھی کہ ان دونوں کی زبان میں مشابہت تھی۔

مگر دیگر امور اس تحقیق کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ ممکن ہو سکتا ہے عربی نسل کو آشور کے ساتھ راہ و رسم ہو، اور ظاہر ہے کہ ایک تہذیب کا دوسرے پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ ان کی زبان سے آشوریوں نے بہت سے الفاظ اخذ کر لئے ہوں۔ لیکن ان دونوں کے کلچر میں بے حد تفاوت ہے۔ مذاہب میں بہت اختلاف نمایاں ہے۔ شکل و شباہت میں آشوری، سوریہ کے آرامیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں (Armaens of Syria) یہ مضبوط اور پست قد تھے اور ان کے بال گھونگر والے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ عربوں کا قد و قامت اس کے بالکل برعکس ہے۔

مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ آشوری ایشیائے کوچک (Asia Minor) اور دریا سنے

سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تحقیق میں بہت کچھ حقیقت ہے۔ آشوری زبان پر واقعی قدیم عربی زبان کا اثر پڑا۔ اور اکثر الفاظ اب بھی عربی زبان کے خطِ منجی کے کتبوں سے حل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لفظ اربیل (Arbil) ہی کو لیتے ہیں۔ اس مقام کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم شہر ہے۔ ماہرین آثارِ قدیمہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اور فقط یہی ایک شہر ہے جو کبھی تباہ و برباد نہیں ہوا۔ دمشق اور بیروت وغیرہ جو اس وقت موجود ہیں اسی زمانے کے شہر ہیں مگر کئی بار تباہ ہو چکے ہیں۔ مگر اربیل کبھی تباہ نہیں ہوا اور متواتر آباد چلا آیا ہے۔ اس شہر کا نام ہمیں اول اول (Ur) کے تیسرے شاہی خاندان کے کتبوں میں ملتا ہے وہاں اس کو اربلم (Arbillum) لکھا ہے اس کے بعد آشوریوں نے اس لفظ میں معانی تلاش کرتے شروع کر دیے۔ اور بالآخر اپنی زبان کے مطابق اس کا نام اربعہ ایلم (Arba-ilm) رکھ دیا۔ اس کا مطلب چار دیو تھے۔ اربعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں اور ایلم آشوری زبان میں دیوتا کو کہتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ لفظ بعد میں ایلمیہ (Almah) اور امہ بن گیا۔ یہی لفظ اربعہ ایلم بدلتے بدلتے اربیل بن گیا اور یہی لفظ آج کل مستعمل ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے۔ فعل الکلمہ کی جس کی تشریح ہم اسی عنوان کے مقالے میں، جو گذشتہ سال برہان میں شائع ہوا تھا، کر آئے ہیں۔

دجلہ کے مشرقی حصہ کے باشندے تھے۔ یہ علاقہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے ابھی ان کے لئے مقرر کیا ہے۔ ان کا دوسری قوموں میں اختلاط بہت جلد ہو گیا اور انھوں نے دوسری قوموں میں لاتعداد شادیوں بھی کیں۔ آشوریوں کی تہذیب اور کلچر کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ انھوں نے سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اور ایک مکمل کیلنڈر بھی ایجاد کیا تھا۔ ان کے مہینوں کے نام دلچسپی سے خالی نہ ہوں گے اس لئے ذیل میں درج کر دیئے جاتے ہیں۔ ان کے تلفظ کے متعلق ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے۔ درحقیقت خطِ میخی کے کتبوں کے تو حل ہو گئے مگر اس زبان کا تلفظ کیا تھا اس کی تحقیق ابھی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہونا ممکن ہے۔ جب تک ایک زبان کو بولا جائے نہ سنا جائے اس کا تلفظ متعین کرنا نامعقول ہے۔ بہر حال مہینوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں:-

Qarrate.	۱۔ کرتاتے
Tan (?) Marte.	۲۔ تان ؟ مارتے
Sin.	۳۔ سین
Kuzalli.	۴۔ کوز آلی
Allanate.	۵۔ آلا ناتے
Belti-Ekallim.	۶۔ بلیٹی ایکلیم
Sarate	۷۔ ساراتے
Kinate.	۸۔ کینتے
Muhr illi	۹۔ موہرائی
Absarani	۱۰۔ آب سرائی
Hibur	۱۱۔ ہبور
Sippem	۱۲۔ سیپیم

۱۷۔ نام ہم نے رسدنی سمٹہ کی کتاب مہشری آف آئریا سے لئے ہیں۔
 ۱۸۔ موہرائی غالباً بہرائی ہے جو حمیرا (حمیرابی) کے کتبوں میں اشدقانی کے لئے مستعمل ہے۔

ادیت

تبرکات

از حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

ذیل میں وہ قطعہ تاریخ درج کیا جاتا ہے وہ حضرت مرحوم نے رانیر ضلع سورت کی بڑی مسجد کی تعمیر پر بطور قطعہ تاریخ کے لکھا تھا۔ یہ قطعہ رانیر کے ہم دی ملاجا

کی معرفت ہم کو ملا ہے۔ (برہان)

۱۔ اللہ اللہ اہل رانیر برہمت شان صد آفرین است
در جزیت و خوبی و نکوئی خجالت وہ نقشہائے حسین است
بر روی زمین زر رحمت حق فردوس برائے مومنین است
ایں سجا اگر دیگر مساجد ہستند بین بہترین است
پنہ رشد سپاہی و لڑہ گیس شش ہری دو کلین است
ابر کرم و سخا محمد بر پا کن ایں حصار دین است
یسنی و یفید ہم فینسی مشہور قبیلہ ازیں است
تائید و عطائے ایں کرباں از عمدہ معاونین ایں است
الطاف تو کار ساز اوباد فضل تو علیہم جمعین است

۲۔ ز آثار قدیم فائزین است
ہر رنگ کز دست لغر سدا ہر نقش درست و دشتین است
ہر ذات علامتہ حسین است
متولی او امام دین است
تاسایہ چرخ بر زمین است
راندیر کند چو فخر برست
سرمایہ نازشش ہمیں است
چوں بہت شان بکار دین است
در خدمت ایں شایر دین است
تاریخ بناش بجے شش و بیج

۳۔ ۱۳۳۲ھ

حسب گھڑی اتمام مسجد کا ہوا
کان میں غیب کو آئی صدا
ہے یلے محمود تاریخ بنا
سجدہ گاہ اغنیائے باصفا
۱۳۳۲ھ ۱۳۳۳ھ

۴۔ اقسام کار مسجد جب ہوا
میں نے چاہا لکھوں تاریخ بنا
ہاتھ غیبی نے دی فوراً
ثانی بیت المقدس پر سنا
۱۳۳۳ھ ۱۳۳۴ھ

۵۔ بشو بشو ز زبان ہاتھ
سال او ثانی بیت معمور
۱۳۳۴ھ ۱۳۳۵ھ

۶۔ لے جناب مومنی مرحوم مراد ہیں جن کے اتمام سے مسجد کی تعمیر جاری ہوئی۔

نوائے سروش

انتخابِ ناہر القلادی

حنین و بدر میں وہ غازیوں کی تکسیریں

نظر کے ساتھ بدلتی گئی ہیں تقدیریں

غموشیوں سے نمایاں ہے جذبِ سوزیدوں

یہ سلوٹیں ہیں جہیں ہر کہہ دل کی تحریریں

یہ سجدہ ہائے ریائی کے دلغارے تو بہ!

کہ مسجدوں میں ہنادی گئی ہیں تصویریں

یہ کون بچیلے پہ رات کو ہے محوِ سجد

دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں

حدیثِ عشق کی تشریح کوئی تکمیل نہیں

جگر کے خون سے لکھی گئی ہیں تفسیریں

میں کیا کہوں مرے ظلمت کدے کا رنگ ہے کیا؟

گزر گئی تھیں ادھر سے بھی چند تنویریں

ہر احتیاط پہ ذوقِ طلب نے چٹکی لی

جنوں کو راس نہ آئیں خرد کی تدبیریں

مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہوں تنگ دل

کہیں کہیں سے فدا مٹ گئی ہیں شمشیریں

غم و الم کی شکایت میں کیا کروں ناہر

کہ میرے خواب پریشاں کی ہیں یہ تعبیریں

غزل

از جناب الم مظفر نگری

دنیا کہاں نگاہِ حقیقت نگہ کہاں
 ہیں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہستی سے تا عدم
 بابِ قبول بھی تو انھیں کی ہے بارگاہ
 کیا دیکھتا ہے زخم کو یہ دیکھ چارہ گر
 تم بے نقاب آئے مگر وقت واپس
 ہر منظرِ بہشت ہے ساقی نگاہ میں
 ببل کو دہیں ضبطِ چین میں نہ دے کوئی
 بقی وقتِ مرگ زیرِ مرہ ایک لہو کی بوند
 پروانہ کہہ رہا تھا یہ حلِ کس شمع پر
 ہر جلوہ عکسِ آئینہ ہے بزمِ دہر میں
 راہِ عدم ہے یہ کہ رو بہشت و بود ہے
 آ یا ہوں جستجو میں کسی کی مگر کہاں
 میری شبِ فراق کی ہوگی سحر کہاں
 لایا مری فنا کو فریبِ اثر کچھ ل
 دل میں غلش نواز ہے تیر نظر کہاں
 اب چشمِ انتظار میں تابِ نظر کہاں
 ساغر میں تیرے ڈوب کے پہنچی نظر کہاں
 طوفانِ آب و رنگ کہاں، مشت پر کہاں
 رکھی چھپا کے میں نے متلع جگر کہاں
 دیکھو ہوا ہے قصہ غم مختصر کہاں
 آئینہ بھی یہاں نہیں، آئینہ گد کہاں
 مجھ کو خبر نہیں کہ ہوں گرم سفر کہاں
 ہر ذرہ دے رہا ہے الم دعوتِ جمال

تبصرہ

اسلامی تقاریب | مرتبہ مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے۔ تقطیع متوسط ضخامت ۳۲۱ صفحات۔ کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد ہے پتہ ۱۔ ادارہ اشاعت اسلامیات حیدر آباد دکن۔

ہر قوم کے لئے سال بھر میں کچھ دن ایسے ضرور ہوتے ہیں جن میں اس کے افراد روزمرہ کے مشاغل کسب معاش سے بے نیاز ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی خوشی ملتے ملا تے اور حسن مسرت مناتے ہیں۔ ان دنوں کو قومی تہوار کے نام سے پکارا جاتا ہے اعلان تہواروں کو جس طرح منایا جاتا ہے اس سے قوم کی اخلاقی اور تہذیبی حالت عینک بخوبی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس عام کلیہ سے مسلمان بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ان کے اپنے بھی تہوار اور قومی اجتماعات ہیں لیکن مسلمانوں کو بہ نسبت دوسری قوموں کے اس باب میں بھی یہ امتیاز خصوصی حاصل ہے کہ ان کے ہاں ان تقریبات کو منانے کے جو طریقے ہیں ان میں کسی قسم کی عریانی اور فحاشی نہیں ہوتی۔ وہ ان مواقع پر عمدہ لباس پہنتے ہیں۔ اپنی عام حیثیت سے بڑھ کر عمدہ کھانے کھاتے اور کھلاتے ہیں، داد و دہش کرتے ہیں اور سارا دن ہنسی خوشی ملتے ملا تے ہیں بھر کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا محال کہ ان ہنگامہائے مسرت و انبساط میں ان سے کوئی ایک ایسی حرکت بھی سرزد ہو سکے جو خدا پرستی کے خلاف ہو اور جس سے کسی طرح بھی بد اخلاقی کی بول آتی ہو۔

زیر تبصرہ کتاب میں لائق مرتب نے انہی تقریبات اسلامی سے متعلق متعدد منفید و دلچسپ مقالات جمع کر دیئے ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر ملک کے مشاہیر اربابِ قلم کے لکھے ہوئے ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ ان سے ہر تقریب کے حلق تاریخی اور دینی معلومات بھی حاصل ہوں گی اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کے منانے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے اور جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے آج کل ان تقریبات کو جس طرح منایا جاتا ہے ان میں اسلامی نقطہ نظر سے کیا خرابیاں ہیں اور اس بنا پر وہ طسریقے

غیر شروع اور ناجائز ہیں۔ اس مجموعہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کا مقالہ ”خطابہ الم وتوضیہ شہادت“ اور عید الفطر ”مولانا عبدالمجید ریاضی کا مقالہ ”عید قربان“ ”شب قدر“ اور ”شب برات“ اور مولانا مناظر حسن گیلانی کا مقالہ ”میلاد نبی العالم“ ”یوم فتح مکہ“ خاص طور پر بہت دلچسپ و دلورہ آفریں اور سبق آموز ہیں۔

جنگ مشرق و خاتمہ جاپان | از مولوی محمد اسحاق صاحب دہلیہ بسم صاحبہ تقطیع متوسط صفحات ۲۱۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد چارپتہ :- ادارہ نشریات اردو حیدر آباد دکن۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں جناب مصنف و مصنفہ نے جاپان کی جنگ اور اس کے عبرت انگیز خاتمہ کے حالات مختصر لکھے ہیں۔ شروع میں پس منظر کے طور پر جاپان و چین کی تاریخ ماضی و حال، ان کے عادات و خصائل، مختلف علاقے، یورپ سے ان کے تعلقات وغیرہ کیسے کیسے اور ان اسباب پر روشنی ڈالی ہے جن کی وجہ سے جاپان جنگ میں شریک ہوا اور آخر کار اس نے زبردست شکست کھائی۔ ایک باب میں دنیا کے ان بڑے آدمیوں کے حالات بھی لکھ دیئے ہیں جن کو گذشتہ جنگ جاپان سے فوجی اور سیاسی قسم کا تعلق تھا۔ کتاب عام قاری کے لئے دلچسپ اور اضافہ معلومات کا سبب ہوگی۔ البتہ زبان و بیان کے اعتبار سے متعدد خامیاں ہیں جو نہ ہونی چاہئے تھیں۔

تصورات اقبال | از شاعری فخری مرحوم تقطیع متوسط صفحات ۲۵۴ صفحات، کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد چارپتہ :- نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن۔

اقبال مرحوم پلارہ میں کثرت سے کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ اب تک برابر جاری ہے چنانچہ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ کتاب کے مصنف شاعری فخری اردو زبان کے ایک ہونہار ادیب تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر ان کی عمر و فاکرتی اور انھیں اطمینان و قاریغ الہامی کے ساتھ اپنے ادبی مشاغل جاری رکھنے کا موقع ملتا تو وہ ایک روز صف اول کے ادیب ہوتے مرحوم کی یہ ادبی یادگار ان کی فطری صلاحیتوں کی آئینہ دار ہے۔ اس میں انھوں نے مختلف عنوانات مثلاً

”اسلام دُومَن“ ”روحانیت و مادیت“ ”دین و سیاست“ ”ملوکیت و اشتراکیت“ ”قومیت بین الاقوامیت“ ”شعرو حکمت“ وغیرہ کے ماتحت کلام اقبال کے مختلف مجموعوں سے اشعار پیش کر کے ہر عنوان سے متعلق اقبال مرحوم کے خیالات و افکار کی ترجانی اور تشریح کی ہے۔ اس سلسلہ میں لائق مصنف نے جا بجا قرآن مجید کی آیات سے بھی استشہاد کیا ہے۔ زبان شگفتہ اور ادبیانہ ہے اور یہ امر موجب مسرت ہے کہ جو انرگ مصنف نے سوشلزم ایسے نادر مسئلہ پر اقبال کی ترجانی کرتے ہوئے نقطہ اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے اور ہمارے خیال میں فکر اقبال کی صحیح عکاسی کی ہے۔ قومیت اور بین الاقوامیت کی بحث میں انھوں نے جو تنقید کی ہے بنیادی طور پر ہم اس سے متفق ہیں۔ تاہم قومیت کی افلاذی حیثیت کی تشریح میں مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کا قلم کی جگہ جادہ اعتدال سے منحرف ہو گیا ہے۔ کتاب دلچسپ اور پڑھنے کے لائق ہے۔ لیکن کتابت و طباعت کی اغلاط بہت زیادہ ہیں جن سے بعض جگہ عبارت غیر مربوط اور اشعار ناموزوں ہو گئے ہیں۔ شروع میں شاعلی کی پُر از حسرت و یاس زندگی سے متعلق جو مقدمہ ہے وہ بجائے خود پڑھنے کے لائق ہے۔

اسلام کا نظام سیاست و عدالت | از مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی تقیلع متوسط صفحات

۲۵۶ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلدی ۱۲ روپے۔ نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن

آج جبکہ انٹران کے اپنے بنائے ہوئے مختلف نظامات عدل و سیاست کی ناکامی روز روشن کی طرح واضح اور مشاہد ہو چکی ہے اور دنیا ایک ایسے نظام کی تشنگی شدت سے محسوس کر رہی ہے جو انسانیت کے لئے حقیقی فوز و فلاح اور امن و عافیت کی کفیل ہو۔ سخت ضرورت ہے کہ اسلام کے نظام عدل و سیاست کو وقت کے جدید قالب میں منظر عام پر لایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اب تک متعدد اداروں کی طرف سے بعض سخن کو کششیں معرض نظر میں آج بھی چلی ہیں۔ یہ کتاب بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ کتاب دو ابواب پر تقسیم ہے۔ پہلے باب میں اسلامی سیاست کی اصل روح۔ اس کے مختلف گوشے اور پہلو۔ دوسرے نظام ہائے سیاسی سے اس کا مقابلہ و موازنہ۔ ان چیزوں پر مستند مآخذ کے حوالہ سے روشنی ڈالی گئی ہے اور تاریخی واقعات سے ان کا ثبوت ہم پہنچایا گیا ہے۔ دوسرا باب

نظام عدالت سے متعلق ہے جس میں عدالت کی تعریف۔ اس کے اجزاء اور عناصر۔ اسلامی عدلیہ کے مختلف ادوار۔ اس سلسلہ میں تاریخ اسلام کے چیدہ چیدہ اور مفید دلچسپ اور مشہور فقہار و محققین اسلام کے سب سے اہم امور حالات لکھے گئے ہیں۔ زبان شگفتہ اور عام فہم ہے۔ امید ہے کہ اہل علم اور ارباب ذوق اس کی قدر کریں گے اور فاضل مصنف کی محنت و کاوش کی داد دیں گے۔

فلسفہ ایمان | از مولانا سید سلیمان صاحب ندوی تقطیع خورد ضخامت ۸۴ صفحات کتابت و طباعت متوسط قیمت ۹ روپے۔ ادارہ دعوت الحق بیگم بازار کوچہ گھانسنڈی حیدر آباد دکن۔

یہ ایک فاضلانہ مقالہ ہے جس میں ایمان کی حقیقت۔ عمل اور کردار سے اس کا تعلق۔ اس کے مختلف اجزاء اور عناصر۔ اسلامی نظام کی اساس اور بنیاد۔ مومن و کافر کے امتیازات۔ خیر و شر کی پہچان عہد حاضر کے مختلف عقیدوں کی ناکامی وغیرہ ان مسائل پر بصیرت افروز اور ایمان پر ورنہ از میان سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مقالہ اس لائق ہے کہ وقت کی ہر عورت زبانوں میں ترجمہ کر کر اس کو زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے۔ البتہ اس ایک مختصر مقالہ پر دیا چاہیے اور مقدمہ کا بار بہت زیادہ ہے، ان کی چنداں کوئی ضرورت نہ تھی۔

رسول خدا | از مولوی ابوالحسن صاحب صدیقی غازی پوری تقطیع خورد ضخامت ۱۷ صفحات۔ کتابت جلی۔ قیمت ۸ روپے۔ مکتبہ دینیہ غازی پور۔

یہ کتاب بچوں کے لئے لکھی گئی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چیدہ چیدہ واقعات و حالات اور آپ کے اخلاق و عادات عام فہم اور سلیس و آسان زبان میں قلمبند کئے گئے ہیں۔ واقعات سب کے سب مستند ہیں اور ہر سبق کے آخر میں بہ طور نتیجہ کے بچوں کے لئے اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ بچوں کے نصاب تعلیم میں شامل کی جائے۔

حسن حسین | از مولوی فضل الرحمن صاحب استاذ جامعہ ملیہ دہلی تقطیع خورد ضخامت ۳۳ صفحات کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ قیمت ۷ روپے۔ حالی پبلشنگ ہاؤس دہلی

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ رضی اللہ عنہما کے مستند حالات عام فہم اور آسان زبان میں لکھے گئے ہیں۔ کتاب اگرچہ بچوں کے لئے لکھی گئی ہے لیکن عام مسلمان مرد اور عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا کر کاشانہ نبوت کے ان دو گویاں شب چراغ کے صحیح حالات و واقعات معلوم کر سکتے ہیں۔

اسلام کا اقتصادی نظام

تیسرا ایڈیشن

”ندوة المصنفین کی اس اہم، مفید، اور مقبول ترین کتاب کا یہ تیسرا ایڈیشن غیر معمولی اضافوں

کے بعد وجود میں آیا ہے۔

۲۶۴۲۰ مسطر کے باوجود کتاب کا حجم ۴۰۴ صفحات تک پھیل گیا ہے۔ اس دفعہ خصوصیت

کے ساتھ اسلامی معاشیات کے مفکرین خاص حافظ ابن حزم اندلیؒ، امام غزالیؒ، امام رازیؒ

حافظ ابن قیمؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے ان نظریوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو ان

حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں خالص معاشی اور اقتصادی نقطہ نظر سے پیش فرمائے

ہیں۔ اسی کے ساتھ موجودہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کی راس و اساس مسئلہ سود پر بھی سیر حاصل

بحث کی گئی ہے۔ حک و فنک، حذف و اضافہ اور بہت سی دیگر خصوصیتوں کی وجہ سے اس

کتاب کی حیثیت ایک جدید تالیف کی ہو گئی ہے۔ اسی لئے اسے مطبوعات ندوة المصنفین

۱۹۶۲ء کے سلسلہ میں رکھا گیا ہے۔ قیمت غیر محبلہ للعر مجلد ص ۱۰

مکتبہ برہان دہلی قزول باغ

برهان

جلد ہفتم

شمارہ (۲)

اگست ۱۹۲۶ء مطابق رمضان المبارک ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۶۶	سید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۶۹	جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی	۲۔ حدیث افراق امت
۸۷	جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ ایبٹ آباد	۳۔ اسباب کفر و جمود
۱۰۱	لفٹنٹ کرنل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب آئی ایم ایس	۴۔ علم النفسیات کا لیک افادی پہلو
۱۲۰	جناب سید محبوب صاحب رضوی	۵۔ مولانا نوٹویؒ ہر سب کی نظریں
		۶۔ ادبیات :-
۱۲۴	جناب ماہر القادری	منظر ہمار
۱۲۵	جناب آلم مظفر نگری	غزل
۱۲۶	م۔ ح	۷۔ تبصرے

نَظَرَات

افسوس ہے برہان کی گذشتہ اشاعت کے نظرات میں ایک شدید علمی غلطی یہ ہو گئی کہ میرے قلم سے اندس کی مرثیہ گوئی کے ذکر میں ابنِ بدرون کی جگہ بیاختہ ابنِ زیدون نکل گیا۔ میں نے "بیاختہ" اس لئے کہا کہ لکھتے وقت ذہن پر ابنِ زیدون کے نام کا استیلا اس درجہ تھا کہ میں لکھنا چاہتا تھا "ابنِ بدرون" لیکن قلم سے نکلا "ابنِ زیدون" اور پھر بھی خیال یہی رہا کہ میں نے "ابنِ بدرون" لکھا ہے۔ ممکن ہے عام بول چال کے مطابق آپ اس ذہنی کیفیت کو بدحواسی کہیں۔ بہر حال دماغی نغیبات کی اصطلاح میں اس کو (Obsession) کہتے ہیں۔ اس مرتبہ پریس والوں کی غایتِ برہان کے پروف پڑھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھا اس بنا پر جہاں پرچہ میں طباعت و کتابت کی غلطیاں کثرت سے رہ گئیں مندرجہ بالا غلطی کی اصلاح بھی نہیں ہو سکی۔ میں ان سب کے لئے قارئینِ برہان سے معذرت خواہ ہوں۔

خدا ہی کو علم ہے اس نوع کی اور دوسری اس سے بھی فاحش اور شدید غلطیاں کیسی کیسی اور کہاں کہاں زندگی میں کتنی مرتبہ ہوئی ہیں لیکن اس وقت اپنی کتاب "وحی الہی" کی اس قسم کی ایک فروگزاشت یاد آگئی اُسے بھی سن لیجئے۔ وحی الہی کی تصنیف کے دوران میں ایک مرتبہ خلفِ احمر اور ملاوویہ سے متعلق یا قوتِ حموی کی کتاب معجم اللادبار سے بعض عبارتیں نقل کر رہا تھا ان عبارتوں کے ختم پر میں نے جلد اور صفحہ کا حوالہ لکھا لیکن لطف یہ ہے کہ بجائے معجم اللادبار کے اسی مصنف کی دوسری کتاب معجم البلدان کا نام لکھا گیا۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ مؤخر الذکر کتاب جزائیہ میں ہے اُسے اربابِ شعروادب کے حالات سے کیا واسطہ! جب کتاب چھپ کر سامنے آئی اور یونہی درق گردانی کرتے ہوئے غلطی نظر سے گذری تو سخت ندامت اور شرمندگی ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا! قد جف

العلم بامہو کاٹن "کلمہ لکھا تھا۔ اب کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں ہی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

جیسا کہ گذشتہ نظرات میں عرض کیا گیا مولانا حالی کا شعر سنتے ہی فوراً راقم الحروف کے ذہن کا انتقال "مغربی" سے ابنِ بیرون کی طرف ہوا تھا لیکن اب مولانا محمد شیریں مغربی کے حالات اور ان کے کلام کے مطالعہ کی نوبت آئی تو یہ خیال پختہ ہو گیا کہ مولانا حالی کی مراد انھیں سے ہے ابنِ بیرون کا احتمال بہت ہی ضعیف اور مرجوح نظر آتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے فاضل دوست مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی ناظم ایسٹ لائبریری رامپور نے اپنے ایک کرم نامہ میں مغربی کے متعلق ایک مفید اور پراز معلومات نوٹ لکھ کر بھیجا ہے افادۂ عام کے خیال سے اسے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

"دیوانِ مغربی کا ایک قلمی نسخہ ہمارے یہاں ہے۔ ناپ عام کتابی، صفحات ۱۲۲ اور فی صفحہ ۲۱ سطریں ہیں۔ ۱۱۵۹ ہجری میں سید ابراہیم علی المعروف بہ نظام الدین احمد المانگوری نے مولوی سپہ شاہ رحمت اللہ صاحب کے لئے اسے لکھا ہے۔

مولانا محمد شیریں نام اور مغربی تخلص ہے۔ اس تخلص کے اختیار کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مغرب (مشرقی افریقہ) کے کسی بزرگ نے انھیں خرقہ خلافت عطا کیا تھا۔

یہ صوفی شاعر ہیں۔ مولانا جامی نے نغات الانس میں لکھا ہے کہ شیخ اسماعیل سیسی کے مرید تھے، جو نوللین عبدالرحمن اسفرائینی کے رفقا میں گئے جاتے ہیں۔

میران شاہ متوفی ۱۱۱۱ھ کے متوسل تھے۔ جب ان کے دوست کمال فخری کو میران شاہ کے دربار میں عروج حاصل ہوا، تو ان کی بات بگڑ گئی، چنانچہ ان دونوں شاعر دوستوں کی دوستی بھی دشمنی میں تبدیل ہو گئی تھی۔

ڈاکٹر اشرف نگر نے فہرست کتابخانہ شاہ اودھ میں لکھا ہے کہ مغربی نے فتوحاتِ مکہ پر عربی میں ایک حاشیہ اور جام جہاں نما کی شرح بھی لکھی تھی۔

نقی اودھری نے اصغہان کے ایک گانوں میں کو مقام پیدائش بتایا ہے۔ مولانا جامی کے بیان کے مطابق ۱۹۶۶ء (۱۳۸۶ھ) میں ہجری ۶۰ سال مغربی کا انتقال ہوا ہے اس حسب سے سال پیدائش ۱۳۸۶ء کے لگ بھگ ہوگا۔

مغربی کے حالات کے لئے، نجات الانس جامی، حبیب السیر جلد ۳ جز ۲ ص ۹۱، اودھ کٹیلانگ، ص ۱۹، خلاصۃ الافکار، مجمع الفصحا ج ۲ ص ۳۰، شراج الافکار ص ۱۴۲، ید بیضا، مجالس العشاق، فہرست کتابخانہ بانکی پور پٹنہ، فہرست برٹش میوزیم۔ فہرست بلڈین لاہوری، فہرست انڈیا آفس لاہوری، فہرست برلین لاہوری، نقی اودھری کی عرفات العاشقین۔ مجمع النقائس خاں آزاد، نشر جنتی، ملاحظہ کی جائیں۔

مغربی کی تاریخ وفات اور مدفن میں بعض تذکرہ نگاروں کو اختلاف ہے مگر میں نے اکثریت کا فیصلہ نقل کیا ہے۔

نومسلم انگریز مسٹر محمد اسد (Leopold Weiss) صحیح بخاری کے انگریزی مترجم اور (Islam at the Crossroads) کے مصنف کی حیثیت سے ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں پہلے سے متعارف ہیں۔ موصوف کے ایک والا نامہ سے پچھلے دنوں یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وہ اب ”عرفات“ نامی ایک انگریزی ماہنامہ جاری کر رہے ہیں جس کا مقصد اسلام کی تعلیمات حق کو غل و غش سے پاک کر کے پیش کرنا ہوگا۔ ارباب ذوق و استطاعت مسلمانوں سے توقع ہے کہ وہ کم از کم ”عرفات“ کی خریداری قبول کر کے اپنے قابل احترام اور مخلص دبے غرض بھائی کی امداد کریں گے اور اس طرح انھیں اسلام اور مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ مفید خدمات انجام دینے کا موقع دیں گے۔ سالانہ چندہ مگر اس پتہ سے طلب کیجئے۔

نیجر ”عرفات“ ڈیہوڑی۔ (پنجاب)

حدیث افتراقِ امت

(۳)

از جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی مدظلہ العالی مدظلہ العالی

در حقیقت یہی وہ مسطرہ ہے جس کو سرورِ کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تیار کیا تھا کہ صفاتِ عالم پر آئندہ عقائد و اعمال کی جب کوئی سطر کھینچی جائے تو وہ اسی مسطرے برابر کر لی جائے۔ مضمون بالا مطالعہ کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ

فرقہ ناجیہ کی تحقیق
ما انا علیہما صحابی
الجماعۃ —
السواد الاعظم

کرنا آپ کو آسان ہو گا کہ وہ جماعت کوئی ہے جس کو معیار حق و باطل قرار دیا گیا ہے۔

مختصر یہ کہ یہ اصلاحِ العلم جماعت ہے جو نہ تو الفاظ کی جکڑ بند یوں میں اتنی مقید ہے کہ عقل کو بالائے طاق رکھ دے نہ عقل کے گھوٹے پر ایسی سوار ہے کہ آنکھ بند کر کے علم سلف کو ہا مال کرتی چلی جائے بلکہ علم صحیح اور فہم صحیح کی دو روشنیوں میں اس طریق کا پورا احترام رکھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریق تھا۔ اس راہ مستقیم پر نہ تو اختلافات کی کھائیاں ہیں اور نہ بغض و عناد کی پہاڑیاں بلکہ یہ وہ راہ ہے جس کے دن رات دونوں برابر ہیں یلہا و تہارام سوار۔

اختلاف کی تشریحات پڑھنے کے بعد اب یہ یقین کر لینا آپ کو آسان ہو گا کہ صحابہ کی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا و صرف فروعی مسائل میں جہاں ضروری سمجھتے اجتہاد کر لیتے تھے ان کے دور میں عمل ہی کا چرچا تھا اس لئے ایک مکمل دین کے جھٹ شدہ مسائل تھے وہی مشغلہ ان کے لئے کافی تھا۔ فروعی مسائل، ذوات و صفات کے مباحث سے انھیں کوئی واسطہ نہ تھا اگر دین کے علی حصہ کو صرف عمل کے لئے دیکھا جائے تو وہ آج بھی اتنا ہی مختصر و صاف نظر آئے گا مگر افسوس تو یہ ہے کہ دورِ قس نے ہر نصیبی سے ہمارے

حصہ میں عمل کی بجائے اختلاف کا مشغلہ لگا دیا ہے۔

اختلافِ امتی رحمۃ اللہ علیہ | یہ ایک ضعیف الاسناد حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امامت کا اختلاف کی تشریح رحمت ہے۔ اس کی شرح میں علماء کے مختلف خیال ہیں قاسم بن محمد فرماتے ہیں۔

”کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عملی اختلاف میں ہمارا یہ بڑا فائدہ رکھا ہے کہ اب اگر کوئی شخص ان میں کسی کے مطابق بھی عمل کر لے تو اس کے لئے اتنی گنجائش نکل آئی ہے۔“

ابنِ دہب اس کی مزید تشریح نقل فرماتے ہیں نہ

”قائم بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ عدل عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول بہت پسند ہے کہ: مجھ کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہو تا اگر کہیں مسائلِ دینیہ میں ایک ہی قول ہوتا تو بعض صورتوں میں لوگوں کے لئے وہ عملی سنگی کا باعث ہو جاتا لیکن اب ان کے اختلاف سے دین میں عمل کی مختلف راہیں نکل آئیں چونکہ وہ ہمدرد مقتدی ہیں اس لئے اب اگر ان میں کسی کا قول اختیار کر لیا جائے تو وہ بھی دین کی ایک سنت پر عمل سمجھا جائیگا۔“

اس کا بظاہر حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام چونکہ زیرِ سایہ نبوتِ تربیت یافتہ تھے۔ شریعت کے

اغراض و مقاصد کو پوری طرح سمجھتے اور رعایت کرنے والے تھے اس لئے ان کے اختلاف کی وجہ سے ایک عمل کی جو مختلف صورتیں پیدا ہوئیں وہ سب دین ہی کی راہیں کہلاتیں گی اور سب مقبول ہوں گی اگر ان کے اختلاف کی بدولت ہمارے سامنے یہ مختلف صورتیں نہ آتیں اور ایک عمل کی ایک ہی

۱۔ صاحبِ مقاصد فرماتے ہیں کہ حدیث ۱۲ اختلافِ امتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل حدیث کے ضمن میں مرفوعاً روایت کیا ہے۔ طبرانی اور دہبی اور صحاح نے اس کو منقطع طور پر روایت کیا ہے۔ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف مرسل ہے۔ خطابی کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ حدیث بے اصل نہیں۔ بیضاوی کے حاشیہ میں ہے کہ اس حدیث کو سبکی وغیرہ نے ذکر کیا ہے مگر محدثین کے طبقہ میں یہ حدیث معروف نہیں (الموضوعات ص ۹۱) ان چند نقول سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کا سندی پایہ کمزور ہے تاہم بے اصل بھی نہیں۔

۱۲۶ ج ۲ ص ۱۲۶

صورت ہوتی تو بعض حالات میں اسی ایک صورت پر عمل کرنا دشواریوں کا موجب بن سکتا تھا۔ اس بنا پر ان کے اختلاف کے رحمت ہونے کا مطلب بدین میں علی وسعت ہوگا۔ امام شاطبیؒ کو یہاں ایک اور دشواری پیش آگئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کج فہم اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ حسب خواہش وہ جب چاہے، جس صحابی کا قول چاہے اختیار کر سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس لئے فرماتے ہیں۔

”یہ بات طے شدہ ہے کہ شریعت کے ہر مسئلہ میں جزئی جزئی مصلحت کے علاوہ ایک کلی مصلحت بھی ہے۔ جزئی مصلحت تو خاص اس مسئلہ کی دلیل اور حکمت سے ظاہر ہوتی ہے لیکن کلی مصلحت یہ ہے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعتقادی، قلبی، عقلی، ہر پہلو میں آئین شریعت کا مقید رہے اور ایک سائنڈ کی طرح آزاد نہ رہ سکے اس کی ہر ہر نقل و حرکت شریعت کے اشاروں پر ہو۔“

اس کے بعد پھر قاضی اسماعیلؒ سے نقل فرماتے ہیں کہ:-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اختلاف سے جو وسعت ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ دین میں اجتہاد کرنے کی وسعت ہے کیونکہ ان کا اختلاف اس کی دلیل ہو کہ غیر منصوص مسائل میں انھوں نے اجتہاد کیا ہے اور اس اجتہاد ہی کی وجہ سے ان میں اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلاف کے رحمت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے مختلف افعال میں ہر شخص کو بے دلیل اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کا حق حاصل ہو گیا ہے۔“

”ابن عبد البر نے قاضی اسماعیلؒ کی رائے پسند کی ہے اور اپنی کتاب جامع بیان العلم

میں اس پر مفصل کلام کیا ہے۔“

قاضی اسماعیلؒ کا مطلب یہ ہے کہ گونا گوں واقعات اور مختلف حوادث کے لئے ہمیشہ نص

صریح کا ملنا تو دشوار ہے اس لئے امت کے لئے دینی مسائل میں اجتہاد کرنا ایک ناگزیر مسئلہ تھا جس کے لئے

متاخرین امت کو ابتدائی قدم اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا جب صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے اور معلوم ہوا کہ یہ اختلافات ان کے اجتہاد کی وجہ سے پیدا ہوئے تو اب امت کے لئے بھی اجتہاد کا جواز نکل آیا، یہی وہ رحمت ہے جس کی طرف اختلاف امتی رحمت میں اشارہ کیا گیا ہے اگر ان میں یہ اختلافات نہ ہوتے تو یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم سے پیشرو امت نے دین کے باب میں اجتہاد کیا ہے یا نہیں ان حالات میں ہمارے لئے نیز نوا اجتہاد کا دروازہ کھولنا بہت مشکل تھا اور ہر اجتہاد کرنا مشکل، اور ہر جزئی مسئلہ میں نص صریح ملنا ناممکن۔ پھر دین کی مشکلات حل ہوتیں تو کیونکر ہوتیں صحابہ کرام کے اختلاف نے ہماری مشکل حل کر دی اور اب علی طور پر ہمارے لئے اجتہاد کا اسوۂ حسنہ ثابت ہو گیا۔ اختلاف کے رحمت ہونے کا یہ مطلب غلط ہے کہ ہر شخص کو اپنے اسوار کے موافق صحابہ کے اقوال میں انتخاب کر لینے کا حق حاصل ہے کیونکہ اس کا مطلب تو بالفاظ دیگر یہ ہے کہ شریعت کی کسی پر کوئی گرفت ہی نہیں کیونکہ بعض مرتبہ مسائل فروعیہ میں اختلاف نفی و اثبات کا اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کا کوئی عمل نفی و اثبات کے دائرہ سے عقلاً باہر نہیں رہ سکتا پس اگر اس تقدیر پر ہر شخص کو صحابہ کے افعال میں انتخاب کا حق حاصل ہو جائے تو اس کا جو عمل بھی ہو گا وہ یقیناً شریعت کے دائرہ میں کہلائے گا اور شریعت کا وجود و عدم برابر ہو جائے گا۔ اور آپ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ سرے سے شریعت کے مقاصد کلیہ کے بالکل برخلاف ہے وہ انسان کو اتنا آزاد چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔

تلاش کر کر کے صرف شرعی | حافظ ابن حزمؒ اس پر توجہ ارجع نقل کرتے ہیں کہ شرعی حجت کے بغیر صرف رخصتوں پر عمل کرنا فسق ہے۔
مذہب کی رخصتوں پر عمل کرنا ناجائز بلکہ فسق ہے۔ ۱۵

بہر حال صحابہ کرام کے اختلافات دیکھ کر اختلاف امت کے رحمت ہونے کا مطلب خواہ صرف جواز اجتہاد کی حد تک ہو یا امت کے سامنے ایک عمل کی مختلف صورتوں کی وسعت بھی اس کے مفہوم میں داخل رہے۔ دونوں صورتوں میں صحابہ کرام کے اختلاف کی نوعیت، دوسری جماعتوں کے اختلاف کی نوعیت سے بالکل جدا گانہ ہے۔ یہ بحث اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ہر شخص کو مختلف اقوال میں

حسب و نحوہ انتخاب کا حق حاصل نہیں، اس کے صواب و قواعد متعل ہیں۔ ہماری غرض یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ صحابہ کرام میں اصولاً تو کوئی اختلاف ہی نہ تھا ہاں فروعی اختلاف تھا مگر وہ ہمارے لئے باعثِ رحمت ہوا نہ کہ باعثِ تفریق و رحمت۔

مجتہدین امت | مجتہدین کے دور تک عمل کی گاڑی اسی طرح مشترکہ طور پر کھینچی رہی۔ شدہ شدہ بے علمی کا اختلاف | کا دور آیا۔ ادھر تو کوئی طور پر کچھ اہل علم کی خطیہ جماعت میں روشناس ہو گئے۔ بے علم جماعتوں نے ان سے مسائل پوچھنا شروع کئے پھر معاصر علمائے ان کا علم، خلوص و دیانت آزا کر ان کے سامنے زانو ٹکڑے کیا۔ اس طرح ایک زمانہ دراز تک اہل علم اور غیر اہل علم کی متفقہ آواز نے ان کو دنیا میں ایک غیر معمولی حیثیت دیدی ان کے فروع و اصول مکمل طور پر قلمبند کئے گئے اور بحث و تجویز کے تسلسل سے دیگر مجتہدین کے بالمقابل ان میں ایک خاص امتیاز پیدا ہو گیا اور اپنے اپنے دائرہ تلمذ کے مطابق ان کا مذہب اس مجموعی صورت میں پھیلتا رہا۔

تدریج دین میں | فطری ارتقاء | احساسِ ضرورت اور جذباتِ خدمت، کی بنا پر جس طرح قرآنِ مصحف سے مصحف، مصحف سے مصاحف، اور مصاحف سے اعراب و سور و روکوعات کے مدارجِ ارتقائی طے کرتا چلا آیا اور بلاشبہ ان ارتقائی منازل کے بعد یہ قرآن وہی قرآن تھا جو دورِ اول میں موجود تھا۔

سنت میں | اسی طرح سنت کے بھی ارتقائی دور ہیں گو قرآن و سنت کے مراتب کے لحاظ سے عمل ارتقاء | انسانی کو یہاں کچھ زیادہ آزادی حاصل ہوئی اس لئے وہ دور صحابہ سے گذر کر دوسرے مجتہدین میں اور مضبوط ہوتے پھر اس انضباط میں کچھ اور ترقیات ہوئیں اور ایک زمانہ تک حدیث و فقہ ایک ہی جگہ مدون چلتی رہی۔ اسی احساسِ ضرورت نے پھر مجبور کیا کہ دونوں فن علیحدہ علیحدہ کر دیئے جائیں شروع میں صرف یہ قدم ہی نیا اور قابلِ اعتراض معلوم ہوا، آخر کار اس کے فوائد دیکھ کر تمام دنیا نے اس کو مانا اور تمام علمائے اہل حق و باطل ہی متفقہ پالیسی بن گئی۔

نقصی ارتقاء | اس فطری ارتقاء اور تکوینی اسباب کے ماتحت لاکھوں اہل علم اور کورول انسانوں میں

یہ دین یہ حیثیت مجموعی سفر کر رہا ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کا نام تم شافعییت و حنفیت رکھ کر دھجکل قائم کرو، یا اسے انحطاط دور کے لحاظ سے قدرت کی ایک اعانت تصور کر لو، جس نے تمہاری پہلو کے لئے، تمہاری ضرورت کے بقدر و مرتب شدہ دین تمہارے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔

حنفیت و شافعییت کے اختلاف کی حقیقت | نہ یہ اختلاف اہوار پر مبنی ہے نہ اتباع مشابہات کا نتیجہ ہے، نہ علم سلف سے

بے خبری اُس کی بنیاد ہے بلکہ اختلاف امتی رحمہ کا وہ حصہ ہے جو ہر زمانہ میں بقدر ضرورت امت مرحومہ میں تقسیم ہوتا رہا ہے۔ اگر نااہلوں اور بے علموں نے اُس کو پارٹی بندی کا ذریعہ بنا لیا ہے تو یہ تصور اُن کا ہے۔

انا علیہ واصحابی | اس کے بعد میں عنوان بالا پر غور کرنا ہے۔ بظاہر یہاں آپ کا جواب سوال کے پورا پورا مطابق نظر نہیں آتا۔ صحابہ کا سوال فرقہ ناجیہ کے متعلق تھا آپ کا صاف

جواب انا و اصحابی ہونا چاہئے تھا یعنی وہ جماعت میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ بلاشبہ اُس وقت فرقہ ناجیہ کا مصداق ہی جماعت تھی اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی آئین کلی بتانا مقصود تھا۔ تو وہ کتاب سنت ہے بلکہ انا علیہ واصحابی کا حاصل بھی یہی ہے پھر آپ کے اصحاب کا طریقہ آپ کے طریق کے سوا کوئی اور طریق نہیں تھا اس کے مستقل طور پر بیان کرنے کی ضرورت معلوم ہونی چاہئے۔

ان سوالات کے حل کی طرف جب انسان توجہ کرتا ہے تو اس کو صاحب نبوت کے ایک لفظ کا کمال کھلتا چلا جاتا ہے بیشک متبادر یہی تھا کہ جواب انا و اصحابی ہوتا مگر یہاں سائل کا مقصود اس کے زمانہ کی جماعت حق کی تعیین و متقی وہ دو فرقہ میں حق جماعت کی تعیین کا طالب تھا اگر اُسے آپ صرف کتاب و سنت ہی کا معیار بتاتے تو یہ جواب اُس دور کے مناسب حال نہ ہوتا جس میں ہر باطل سے باطل فرقہ کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہی کتاب و سنت کا حامل ہے اس لئے یہاں آپ نے وہ فیصلہ کن آئین بتانا چاہا ہے جو اس زمانہ کے بھی مناسب حلال ہو، وہ صرف کتاب و سنت نہیں بلکہ اُس کی وہ عملی تصویر ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے بطریق

اسودہ پیش فرمائی تھی، صحابہ کرام نے اُس کے ایک ایک خط و خال کو دیکھا اور موبہ اس کی نقل کی۔ اب ادھر یہاں سوہ حسنہ اور اس کا وہ مکمل نقشہ تھا۔ پوچھنے والوں کے لئے اس کو زیادہ صاف بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ جو صراطِ مستقیم کو دریافت کرنے آتا اسے آنکھوں سے دکھا دیا جاتا اور زبان سے سمجھا دیا جاتا کہ وہ صراطِ مستقیم ہے اس لئے یہاں افرادِ دانشمندان کی بحث چھوڑ کر ان اوصاف کو بتلایا گیا ہر جو فرقہ تاجیکی قیمن میں ہمیشہ کے لئے کارآمد ہوں۔

الفاظ میں احتمالات باقی رہتے ہیں | اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دورِ فتن میں کچھ ایسا تعصب نمودار اس لئے فیصلہ کن لائن کی صورت علیٰ ہر ہوجا تا کہ کس کس زمانہ کی کٹ جتنی ختم کرنے کے لئے صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، یہاں حقیقت و مجاز، عموم و خصوص کے احتمالات پیدا کر دینے کا سہارا باقی رہتا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک علیٰ ہی وہ مکمل ہوئی شریعت ہے جس میں یہ احتمالات نہیں چلتے اسی لئے دورِ فتن کا بنیادی مسئلہ اسی تفصیلی شریعت کا انکار ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم سے زیادہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث سے زیادہ فقہ کا

صحابہ کرام پر آپ کا رہا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت کو یہاں مستقل حیثیت کیوں مکمل اعتماد دی گئی ہے تو اس کی وجہ بظاہر اس کا اعلیٰ اعتماد کا انہماک کہ وہ آپ کو اپنے صحابہ کی فہم پر حاصل تھا۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ بعض مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مغل میں کسی مافوق العادۃ امر کا تذکرہ ہوتا جیسے حیوانات کا تکلم تو آپ نے ابوبکرؓ و عمرؓ کی غیر حاضری میں یہ کلمات فرمادیئے ہیں "لھنت انا و ابوبکر و عمر" میں اور ابوبکرؓ و عمرؓ بھی اس پر ایمان لائے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے ان کے ایمان کی شہادت دینا یہ ان پر کمال و ثلوق کی طرف ہی اشارہ تھا۔

صحابہ کے بعض افعال کی صورت گو عہدِ نبوت میں ملے | اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے بعض اعمال کی صورت مگر وہ مقاصدِ شریعت کے تحت ہوتے ہیں | گو دورِ سنت میں ہیں نظر آئے مگر مقاصدِ شریعت کے

محافظ سے اس کا عین شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے لیکن دورِ فتن میں صحابہ کے متعلق یہ حسنِ ظ قائم رہنا مشکل ہے۔ اس لئے اس بحث کو ختم کرنے کے لئے ان کے طریق کو ایک مستقل حیثیت دیدی گئی ہر

مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ تراویح کی یہ اجتماعی صورت جو آج ہمارے دور میں رائج ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعی حضرت عمرؓ نے اس اجتماعی صورت کو شروع کیا۔ اس وقت طوائف میں کتنی سلامتی، کتنا اتحاد و کتنی یکسوئی، کتنا انقیاد تھا کہ سب نے اس کی اتباع کی اور کوئی اختلافی ہنگامہ برپا نہ ہوا۔ بات یہ تھی کہ یہ درست تھا کہ تراویح کا یہ دور آپ کے زمانہ میں تھا مگر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس التزام جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھنے سے عیبات ملنے آئی تھی وہ صرف یہ کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، نزول وحی کا دور موجود، اس میں صحابہ کرام کا پختلوص اجتماع اگر اسی طرح مسلسل ہوتا رہا تو اس کا بہت امکان تھا کہ یہ اجتماعی ہیئت جواب تک اختیاری تھی آئندہ لازم قرار نہ دیدی جائے اور جب ان بادہ نوشوں کا دور ختم ہو تو آئندہ جام و سبکی یہ گردش کہیں بار نہ ہو جائے اس لئے حضرت عمر فاروقؓ کو جب دیگر مہات اسلام سے فرصت ملی تو فوراً تراویح کے باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دی کہ اب وحی بند ہو چکی تھی۔ اور وجہ کا کوئی احتمال نہ تھا اس کی ایک مثال نہیں بہت سی مثالیں ہیں کہ صحابہ کے دور کا کوئی عمل گو صرف اپنی صورت کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر نہ آئے لیکن حقیقت کے لحاظ سے آپ کے مشارکے اتنا مطابق ہوتا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہوتے تو یہی فرماتے یہ ہمارا حق ظنی نہیں بلکہ عہد مبارک میں۔

قرآن کا حضرت عمرؓ کی رائے کی تصویب کرنا | خود وحی الہی کی حضرت عمرؓ کی بار بار تصویب کرنا اس بات کی ان کے دینی مزاج شناسی کی دلیل تھی | کھلی ضمانت تھی کہ آئندہ بھی ان کی اصابت لائے امت کو تسلیم ہونا چاہئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانہ میں ہوتے تو موجود بے احتیاطیوں کو دیکھ کر عورتوں کا مسجدوں میں آنا بند کر دیتے اس اختلاف صوت اور اتحاد مقصد کے پیش نظر مناسب ہو کہ ماہ انا علیہ کے ساتھ ساتھ ”اصحابی“ کا لفظ اور اضافہ کر دیا جائے۔

منصب تشریف از منصب جہاں کی تعمیر | خالق نے اپنے رسول کو منصب تشریف سے نوازا تھا۔ اس کے

رسول نے اپنے صحابہ کو منصبِ اجتہاد سے نوازدیا اور اس طرح جو نعمت رسول کے حصہ میں آئی تھی امت کا بھی اس میں ایک حصہ لگ گیا۔

السواد الاعظم: ان الفاظ کی تفسیر میں صاحبِ اعتصام نے متعدد اقوال نقل فرمائے ہیں، ہمارے خیال میں حدیث کے گذشتہ الفاظ ہی اس کی تشریح کے لئے کافی ہیں یعنی جماعت —

اور سوادِ اعظم سے وہی جماعت اور وہی سوادِ اعظم مراد ہے جو انا علیہ واصحابی (یعنی کتاب و سنت کی متبع) ہے۔ اگر ان ہر سہ الفاظ کا خلاصہ نکالو تو یہ ہوگا کہ اہل حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو اور نہ صرف یہی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریق کا بھی احترام کرنے والی ہو اگر کوئی جماعت صرف آپ کے طریقہ کا احترام کرتی ہے لیکن صحابہ کے طریق کا احترام نہیں کرتی تو وہ ان الفاظ کے حدود سے باہر ہے دورِ فتن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے مابین تفریق کا عقیدہ بھی ظاہر ہو چکا ہے۔

خداے قدوس اپنے اور اپنے رسول کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دیتا اور رسول اپنے اور اپنے صحابہ کے مابین تفریق کا وعدا نہیں دیتا۔ درحقیقت

یہ انتہائی نادانی اور کج روی ہے کہ جو جماعت امت اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ ہے، اس کے اقوال و افعال کو ہم تک پہنچانے والی ہے، اسی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اگر خدا کا رسول خود اپنی جماعت میں ان پر اعتماد کر چکا ہے، بادشاہوں سے اور قبائل کفار سے گفت و شنید ان ہی کی معرفت کی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ امت ان پر اعتماد نہ کرے۔ ایک عالمگیر دین جس جماعت سے نکلتا ہے اگر وہی جماعت ناقابلِ اعتماد ہے تو پھر آئندہ دور میں اُس دین کا خدا حافظ۔

اسوۂ صحابہ کی اہمیت کے پیش نظر الفاظِ بالا میں صحابہ کرام کی سنت کو ایک مستقل حیثیت دیدی گئی ہے ورنہ جس طرح رسول کا طریقہ خدا تعالیٰ کے طریقہ سے علیحدہ نہیں ٹھیک اسی طرح صحابہ کی سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت علیحدہ نہیں اس لئے فرقہ ناجیہ کی ایک

بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ان دونوں طریق کی جو حقیقت ایک ہی ہیں اپنے اپنے مرتبہ میں بزرگی و احترام کی قائل ہو بلکہ اس پر گامزن بھی ہو۔ خواجہ نے صرف سنت رسول کو لیا اور صحابہ کی ایک عمت کو کافر ٹھیرایا یہی ان کے ناحق ہونے کی پہلی علامت تھی اور اسی کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے بھی اپنے کلام میں اشارہ فرمایا تھا۔

حواریین اور صحابہ کرام | عیسائیوں کو جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حضرت عیسیٰ کا مقابلہ
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت سے مقابلہ کرتے ہیں ناکامی رہی۔ اسی طرح
حواریین اور آپ کے صحابہ کرام کے مقابلہ میں بھی ناکامی رہی ہے بلکہ ان کو حسرت ہے کہ اگر کہیں حضرت
عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حواری بھی آپ کے صحابہ کی طرح جانباز اور اتنے ہی فداکار ہوتے تو اس
طرح مسیحی دین صدیوں گم نامی کے عالم میں پڑا نہ رہتا۔

ہجرت کے چھ سال صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروۃ قریش کی جانب سے شرائط صلح پر
گفتگو کے لئے آتا ہے تو جن الفاظ میں صحابہ کی وفاداری کا نقشہ اس نے خود قریش کے سامنے کھینچا
ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک کافر کے قلب پر اس کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا وہ کہتا ہے۔
”ہم میں نے قیصر و کسری و نجاشی کے دربار دیکھے ہیں لیکن جو ابانہ عقیدت کا منظر یہاں
دیکھا، کہیں نہیں دیکھا جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بات کرتے ہیں تو گروہیں جھک
جاتی ہیں اور محفل پر ایک سکوت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ نظر بھر کر کوئی شخص ان کی
طرف دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کے وضو کا پانی اور آپ کا بلغم زمین پر گرے نہیں پاتا کہ وہ
اُسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔“

اسی لئے اس قوم کا احساس خودداری و وفا شعار کی داستانیں پڑھنے والے مسلم و کافر اس پر
متفق ہیں کہ اس سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دنیا کی کسی قوم نے پیش نہیں کیا۔
صحابیت کا احترام | الغرض چونکہ ایک صحابیت کے احترام ہی کا مخالف ہونا مقدر تھا اس لئے
نجات کی علامت ہی | فرقہ ناجیہ کی ایک بڑی علامت صحابیت کا وقار و احترام بھی قرار دیا گیا ہے

جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احترام نہیں کرتا۔ لہ
 شانِ اجتماعِ حق کی | دوسری علامت جماعت کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتی ہے کہ ان میں شانِ جمعیت و
 بینت ہے وحدت نمایاں ہونا چاہئے۔ افتراق و تشتت بغض و عناد ان سے دور دور رہنا
 چاہئے اور سوادِ اعظم کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد ایسے مقرر ہونا چاہئیں کہ ان کا وجود ایک
 جماعت کی شکل میں بھاری باشوکت اور بارعب نظر آئے۔

چنانچہ عبداللہ بن مبارک سے جب دریافت کیا کہ وہ جماعت کون ہے تو جواب میں ابو بکر و عمر
 سے شروع کر کے محمد بن ثابت اور حسین بن واقد کے دور تک پہنچ گئے جب ان سے کہا گیا کہ ان حضرات
 کی تو وفات ہو گئی تو فرمایا کہ پھر ابو حمزہ السکری۔ لہ

افراد کی اکثریت | یہ ایک بہت ہی عامیانہ خیال ہے کہ سوادِ اعظم سے صرف افراد کی اکثریت مراد ہے
 میاں صداقت میں | غور کرنا چاہئے کہ دورِ فتن میں اہل حق کی اکثریت کب ہو سکتی ہے۔ پھر اس اکثریت
 کو ہر حق و باطل کے فیصلہ کا شرعی معیار قرار دینا اور یہی ناہمی ہے۔ اگر آج ایک طرف بے دینی، دہرتہ
 مذہبی حریت، فواحش و منکرات کی اکثریت موجود ہے تو کیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوادِ اعظم
 کا معزز لقب دیکر فرقہ ناجیہ کا مصداق ٹھہرائے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح اختلاف کی بحث
 میں بتایا جا چکا ہے کہ اختلاف سے عقائد کا اصولی اختلاف مراد ہے۔ اسی طرح تا انا علیہ و اصحابی
 میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عقائد کے اصول ہی مراد ہیں، ہر بحث و جدل
 کے موقع پر اس حدیث کو پڑھنا درحقیقت حدیث کی توہین کرتا ہے۔ حدیث لا تجتمع امتی علی ضلالۃ
 اگر بلا طعن و درست ہو تو اس کی مراد یہی ہے کہ امت پر کوئی دور یا نہیں آئے گا کہ اس میں حق پر کوئی
 باقی نہ رہے اور سب گمراہی پر متفق ہو جائیں بلکہ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی۔ یہاں بھی اکثریت
 کا فیصلہ مذکور نہیں ہے۔ دنیا میں اکثریت ہمیشہ حق کے خلاف ہوتی ہے مگر اس کی حقانیت کی یہ دلیل ہے
 کہ غلبہ آخر کار اسی کو حاصل ہوتا ہے۔

لہ دیکھو محدثہ احابہ فضل ثالث۔ لہ ان کا ام مبارک محمد بن یحییٰ موفدی ہے۔ لہ کتاب لا عقاصمہ ص ۲۶۶-۲۶۷

اسی مضمون کو صحیح بخاری میں بالفاظ دیگر یوں ارشاد فرمایا ہے۔

لن تزال هذه الامة قائمة على الله

لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله

عشرون نزال | رابطت بالاسم هذه الامة كالقطب لم يزعزعه حالي في رواية میں طائفۃ من امتی "
 مہصدق

اور زید بن اسم کی روایت میں عصابتہ من امتی کا لفظ ہے جس کا یہ منشا ہے کہ یہ اوصاف جمہور امت کے نہیں بلکہ اس امت میں صرف ایک طائفہ و جماعت کے اوصاف ہیں۔ بلکہ ابن حزم تو یہ کہتا ہے کہ طائفہ لغت عرب میں بعض شے کو کہتے ہیں اس لئے طائفہ کا اطلاق ایک شخص پر بھی آسکتا ہے۔

والطائفة في لغت العرب يقع على الواحد فصا بعداً۔ ۱۷

امام بخاری حزم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ طائفہ اہل علم کا طائفہ ہے اور امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ امام احمد کی سرود اہل سنت میں ان تینوں الفاظ کا خلا ایک ہی ہے۔ اہل حدیث اور اہل علم اور اہل سنت ایک ہی معنی کی مختلف تعبیریں ہیں بعض نا فہم اس کو بھی اختلاف سمجھ لیتے ہیں۔ صاحب موافقات نے جلد رابع میں اس پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے

اقوال مفسرين اور الفاظ شارحین حدیث | ماکان ظاہر یعنی جہاں ظاہر میں اختلاف نظر آئے اور
 میں اکثر اختلاف عبارت ہوتا ہے اسے | الخلاف وليس در حقیقت اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، یہ صورت
 اختلاف حقیقت نہ بنانا چاہیے۔

فی الحقیقة زیادہ تر کتاب و سنت کی تشریحات میں نظر

کذلک والکثر ما یقع ذلک فی تفسیر الکتاب آتی ہے تم دیکھو گے کہ مفسرین قرآن کریم کے

والسنة فتجد المفسرين یقولون عن الفاظ کی شرح میں مختلف تعبیرات نقل کرتے

السلف فی معانی الفاظ الکتاب ہیں لیکن جب ان کو بغور ملاحظہ کرو گے تو

اقوالاً مختلفہ فی الظاہر فاذا ان سب کا لفظ نظر ایک ہی بات ہوگی

اعتبرتما وجدتما متلا فی۔ ۱۷ صرف الفاظ مختلف ہوں گے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اس کو مفصل لکھا ہے۔ دیکھو توجیہ النظر۔

بہر حال یہ ایک طویل بحث ہے ہم نے یہاں ضمنی فائدہ کے طور پر صرف تنبیہ کر دی ہے کہ اگر اس کو پورے طور پر سمجھ لیا جائے تو دین میں اختلافات کا بہت بڑا باب جو ہماری نا فہمی سے اختلاف کی صورت میں نظر آ رہا ہے بند ہو جاتا ہے۔ اَنَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابِہِ - الْجَمَاعَۃ - السُّوْلُوْلَا عَظَم - اسی سلسلہ کی ایک مثال ہے۔ یہاں بھی سوادِ اعظم اور جماعت سے وہی طائفہ مراد ہے جس کو مذکورہ بالا روایت میں ذکر کیا گیا ہے اُس طائفہ کے اوصاف پر غور کرنے سے اس کے سوادِ اعظم فرمانے کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حدیث بالا یہ کہتی ہے کہ مختلف رکاوٹوں اور ناسازگاری ماحول کے باوجود وہ جماعت خدا کے دین پر قائم رہے گی اور بلحاظ اپنے عزم و استقلال دوسروں پر اتنی بھاری ہوگی کہ مخالفین کی مخالفت ان کو اپنے جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے گویا اگر ایک طرف تلخوئی طور پر فرقہ مخرفہ کی یکسخت رہے گی تو دوسری طرف ایک طائفہ ایسا بھی ضرور باقی رہے گا جو اقلیت میں ہو کر بھی اپنی شانِ جمیعت اور عزم و استقلال کی وجہ سے کبھی اکثریت سے مرعوب نہ ہوگا۔ ۱۷

بُذُوۃ ختم ہو چکی اس لئے امت کُھام | جس امت میں نبوت ختم ہو چکی ہے اُس امت میں نبوت کی خدمات انجام دینے مگر ابھی سے محفوظ رہنا چاہئے | کے لئے ایک طائفہ مقدر ہونا چاہئے جو ان فرائض کو انجام دیتا رہے اور جس طرح کہ نبی وقت تنہا ہونے کے بعد بھی کفر کا مقابلہ کیا کرتا ہے اب اس جماعت کو باطل کا مقابلہ کرنا چاہئے اور جس طرح کہ تمام روئے زمین کی مخالفت اُسے اپنی جگہ سے ایک لہجہ جنش نہیں دیکھتی اسی طرح زائفین اس طائفہ کے قدم بھی دینِ متین سے خنزلزل نہیں کر سکتے

طائفہ میں امتی کا وجود جماعتی | حافظ ابن حجر تصریح فرماتے ہیں کہ اس طائفہ کا ایک جگہ ہونا کوئی ضروری امر نہیں؟ شکل پر ہونا ضروری نہیں ہے | بلکہ جو افراد بھی اپنی اپنی جگہ منتشر طور پر یا جہ سنت میں مشغول ہوں وہ شرعی نظر میں سب ایک جماعت اور اسی طائفہ کے افراد کہلائیں گے۔ لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اجتماعی شکل میں کسی گوشہ یا کسی خاص خطہ میں یکجا موجود ہوں۔

مجددین کی | جیسا کہ ہر صدی پر مجددین کی آمد کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ مجدد کا فرد واحد ہو نا ضروری ہے بلکہ اجالی شرع ہو سکتا ہے کہ دین کی مختلف ضروریات کی تجدید شخص واحد کی بجائے ایک طائفہ سے حاصل ہو جائے اور یہ حیثیت مجموعی ہی طائفہ مجددین کہلائے۔ (دیکھو فتح اباری ج ۱ ص ۱۳۵ تا ۲۵۲)

اب سوچو کہ فرقہ ناجیہ کی اس سے زیادہ صاف تشریح اور کیا ہو سکتی تھی اور اسی لئے جب تک عہد نبوت اور عہد صحابہ باقی رہا یہ اختلافات بھی رونما نہ ہوئے لیکن جو نبی کہ آپ کا عہد یا مساجد

(بقیہ حاشیہ ص ۸۱ گزشتہ) یہ تا وقتی بھی ایک مصیبت عظمیٰ ہے کہ عوام اور بعض خواص خود اپنی جانب سے کسی حدیث کی کوئی شرح سمجھ لیتے ہیں اور جید پس کے خلاف کوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو اس سے کان کھڑے کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ بات اپنی جگہ بالکل صاف ہوتی ہے۔

امت کا پہلا مجدد بعض اشخاص پر مجدد کے لقب کی شہرت نے یہ تحمل پیدا کر دیا ہے کہ مجدد گویا بزرگی کا کوئی منصب مجدد حالانکہ امت نے سب سے پہلے یہ لقب خلیفہ عدل عمر بن عبدالعزیزؒ کے لئے استعمال کیا تھا۔ پھر اس کے بعد امام شافعیؒ کے متعلق کہا گیا ہے اسی طرح آئندہ بھی تعمین طور پر یہ لقب جاری رہا ہے۔ بہر حال مجددین کے لئے نہ دھوی کرا ضروری ہے نہ اس کا ایک فرد میں انحصار ضروری ہے بلکہ آخری دین کی یہ مختلف اصلاحی صورتیں ہیں جو تکوینی طور پر بھی اجتماعی اور کبھی انفرادی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ مجدد دین۔ طائفہ من امتی۔ مانا علیہ واصحابی ہے۔ السواد الاعظم سب اسی کے شعبے ہیں بات ایک ہے لفظ مختلف۔

اصلاح دین کا صحیح بھائی میں اس روایت کے ایک لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کا وجود تکوینی نظام تکوینی ارادہ کے ماتحت ہے۔ اختلاف کے نئے سے نئے ٹائٹل دینا میں رونما ہوتے رہیں گے اور ان کی اصلاح کی نئی سے نئی تدبیر قدرت پیدا کرتی رہے گی اسی خیر و شر کے ہنگامہ کا نام عالم اختلاف ہر جے دینا کہتے ہیں۔

من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین جس کے متعلق خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے اُسے
ولن یزال امر ہذہ الامة مستقیما دین میں سمجھ دیدیتا ہے اور اس امت کا دین ہمیشہ
حتی تقوم الساعة الخ مستقیم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

دین کی استقامت کے لئے حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین ارادۃ الہیہ کے ماتحت نصیب ہوتا دین کی سمجھ ضروری ہے ہے کسب کا ثمرہ نہیں اسی طرح دین کی استقامت کی راہیں بھی تکوینی ہیں۔

بے شک جس دین میں ختم نبوت مقدر ہو چکا ہے اس میں بقا یا استقامت کی بشارت اور اس کے تکوینی انتظامات کی خبر بھی ضروری امر تھا۔

کرمائی شایع بخاریؒ فرماتے ہیں کہ الفاظ بالا سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ استقامت میں تفقہ فی الدین داخل ہے اور اسی ارتباط کی وجہ سے حدیث میں دونوں باتیں ایک سیاق میں ذکر کی گئی ہیں۔

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۵۰)

اور صحابہ کا دورِ مسعود ختم ہوا تو ہمارا ماننا علیہ واصحابی کی وہی کھلی ہوئی بات اب ایک معصوم بن کر رہ گئی
 حتیٰ کہ جس قدر اس زمانہ کو بعد پرتا گیا اختلافات کی غلیج اسی قدر زیادہ وسیع ہوتی گئی۔ لہذا ہر باطل
 سے باطل اور منحرف سے منحرف بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ماننا علیہ واصحابی کا مصداق وہ ہے لیکن
 اب وہاں نہ صحابہ ہیں نہ ان کے دور کے دیکھنے والے کہ اس نزاع کا فیصلہ ہو جاتا۔ ایک جماعت خدا
 کی صفات کی ہی سرے سے منکر ہے اور خالص توحید اسی کا نام رکھتی ہے محترمہ مدعی ہیں کہ اہل توحید و
 عدل وہی لوگ ہیں مشتبہ پہنچ رہے ہیں کہ صفات پر صمیم ایمان صرف ان کو حاصل ہے اور ہر ایک کے
 پاس دلائل میں وہی قرآن و سنت ہے غرض ہر ایک کا گمان یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ اسی میں منحصر ہے
 ہر حال صمیم صورتِ عمل مخفی ہونے کے بعد اب یہ شرح الفاظ بھی صرف ایک رسی کٹی کا میدان بنے ہوئے
 ہیں اسی کو سورہ روم میں ارشاد فرمایا تھا۔

كُلٌّ خِزْبٌ بِمَا لَدَٰهُمْ فَرَحُوْنَ ہر پارٹی اپنے اپنے خیال میں مصعبہ۔

منحرف جماعتیں دعویٰ حقانیت | گویا منحرف جماعتوں کا یہ بھی ایک خاصہ بن کر رہ جاتا ہے کہ غور و فکر
 میں دلیر ہوتی ہیں | کی بجائے انہیں صرف اپنی حقانیت کا زعم باطل ہو جاتا ہے۔ عالم
 اختلاف کی یہ ہنگامہ آرائی دیکھ کر تقدیر سنہتی ہے اور کہتی ہے۔ وَلَا يَزَالُؤُنَّ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَن
 رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقْنٰهُمْ۔ یعنی یہ اختلاف اسی طرح باقی رہے گا اور باطلِ عالم کو اسی
 اختلاف کے لئے بچھایا بھی ہے۔

حدیث قرطاس میں | اسی لئے شاید وفات کے وقت کوئی ایسی بات آپ لکھتے لکھتے رہ گئے تھے اگر
 ایک انوکھی تنبیہ کہیں وہ لکھ دی جاتی تو امت میں مستقل اختلاف کا خطرہ مٹ جاتا۔

ہلم اکتب لکم کتابا لاؤتھارے لئے ایک ایسی بات لکھ دوں کہ

لن تصلوا بعدہ اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔

اگر کہیں یہ کتاب قید کتابت میں آجاتی تو ممکن تھا کہ امت کی امت لا یزالون مختلفین نے کل کر
 سب اکلا من رحمہ ربک کے نیچے داخل ہو جاتی مگر آخر کار تقدیر غالب آئی اور ایسے حالات

رو نما ہو گئے کہ یہ تحریر پر وجود میں نہ آسکی۔ ۱۰

تقدیر میں ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی | ایک مرتبہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ شب قدر کا صاف صاف علم
تلاؤں کا ساتھ نہیں دیتی | بتا دیا جائے مگر سجد نبوی میں کچھ شور مچا ہو گیا آخر وہ علم ہی اسی

طرح متصور رہ گیا یہاں بھی کچھ قصد مبارک تھا کہ لاؤ کوئی ایسی بات بتلا دی جائے کہ آئندہ تفرقہ کا
اندیشہ ہی نہ رہے مگر یہاں بھی کچھ شور ہو گیا آخر کار وہ نوشتہ جوں کا توں رہ گیا۔ عالم تقدیر و تکوین کا
یہ تماشہ بھی قابلِ دید ہے کہ اگر کبھی عالم تدبیر نے کبھی وحدت و اجتماع کے لئے زور لگایا بھی تو
اسی وقت پردہ غیب کے کسی اندرونی ہاتھ نے اس کا سارا کھیل بکھیرا برباد کر دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر
قلم بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ قلم اینبار رسید سرِ شکست۔

تقدیر اباب کے پردہ میں | خیر و شر دو متضاد قوتیں ہیں جب ایک ابھرتی تو دوسری مغلوب ہو جاتی
نمایاں ہوتی ہے | قدرت خود انہیں زیر و زبر کیا کرتی ہے۔ بندہ اباب یہاں شکست و فتح

کی دمن میں لگا رہتا ہے وہاں یہ منظور ہی نہیں کہ میدان کسی فریق کے بھی بکھڑا ہوتا آجائے اس لئے
شکست و فتح کا ڈول باری باری کھینچتا ہی رہتا ہے اور یہ بازی اس وقت تک برابر چلی جائے گی جب تک
کہ عالم اختلاف کو آباد رکھنا ہے ولو لا دفع اللہ الناس بینہم بعض۔

گویا نظام قدرت کی طرح یہ بھی اس کا ایک نظام ہے کچھ صوامع و بیج و مساجد کے اختلاف
کو بے باطن عالم پر سجائے رکھے اور اگر کوئی طاقت اس کے برخلاف ابھرے تو اس کے مقابلہ کے لئے
خود سامنے آکر ان کو ایسے حدود پر روک دے جس کے بعد کسی کے مٹ جانے کا خطرہ پیدا ہونے لگے اس
اختلاف کی آبادی کے لئے دنیا شغول جنگ مدت ہے۔ دنیا کتنی ہے کہ جنگ اباب موت ہے۔ قدرت کتنی
ہے کہ اباب بقا ہی ہے ہاں اگر قدرت کا ہاتھ نہ ہوتا تو اب تک ایک پارٹی نے غلبہ پا کر دوسری کو فنا کر دیا
ہوتا اور چونکہ عالم اختلاف کی فطرت کے خلاف اس کو جینے کا حق نہیں ہے اس لئے اُسے ہی فنا ہونا پڑتا
یہ صانع رہنا چاہئے کہ عالم تشریح و عالم تقدیر کے مابین ہمیشہ مطابقت ضروری نہیں ہے۔

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام برادرانِ یوسف کو چشم زخم لگنے کی تباہیر کئے جائیں گے مگر تقدیر نے جس کے مقدر میں جیل خانہ لکھ دیا ہے وہ جیل جاکر رہے گا۔

حدیث کی صاف صاف تشریح کے بعد | احوال اگر مآنا علیہ واصحابی کے صاف صاف بات ہونے کا اختلاف عالم تکوین کے تحت ہے | آپ یہ مطلب سمجھتے تھے کہ اس فیصلہ کے بعد اختلاف کا تخم ہی دنیا سے مٹ جائے گا تو آپ نے غلط سمجھا تھا اور اگر شریعت کے سر یہ الزام رکھتا چاہتے ہیں کہ اس نے فرقہ تاجیہ کی کوئی صحیح تفسیر نہیں کی تو اس سے زیادہ غلط سمجھتے ہیں۔ عالم تشریع بصائر یعنی کھلی کھلی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا رہے گا۔ مگر عالم تکوین شہادت کے گرد اٹا اٹا کر اس کو تاریک و مکدر بناتا رہے گا۔ آپ سلسلہ اسباب میں راہ حق تلاش کرنے کی ننگ سوار جاری رکھئے اگر آپ کا نام الامن رحم ربک میں درج ہو چکے ہیں تو جو راہ سب سے زیادہ صاف آپ کو نظر آئے گی وہ یہی مآنا علیہ واصحابی کی راہ ہوگی اور خزانہ خواستہ اس فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے تو ایک تنگہ بھی آپ کو پہاڑ معلوم ہوگا۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَوْحًا كَأَنَّهُ تَعَالَى جَاسِقًا بِكَ هَدَايَتِ كَرَى تَوَكُّلًا تِيَا

صَدْرُكَ لِلْإِسْلَامِ وَمِنْ يَدِهِ اس کا سینہ اسلام کے لئے اور جس کو کھاتا ہے کہ

ان يُضِلِّيْهِمْ لَئِيْ خَلَقَ صَدْرَهُ ضَيْقًا مِّمَّا كَرِهَتْ اَنْ تُبَيِّنَ وَهُوَ غَرِيْبٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ اِنَّ يَضِلُّ ذُرِّيَّتَهُ لَعَنَ اللّٰهُ وَجْهَ النَّارِ ۚ وَهُوَ رَكِيْبٌ ۝۱۰۸

حرّاً كما يمتد في السماء۔ گویاہ نور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تدبیر کو چھوڑ کر آپ کو تقدیر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں بلکہ اختلاف کا مفہوم اس کے اسباب فرقہ ہائے مغربہ کی شناخت پر تا مقدور بحث کر کے آخر میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں ماخلاف کے ان اسباب ظاہر کے ساتھ خاص طور پر اس کا ایک تکنیکی سبب بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے **وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ** سے اشارہ فرمایا ہے اور اسی لئے اس افراق کو دیکھ کر یہ سمجھنا غلط ہے کہ یہ حدیث کے قصور بیان کا ثمرہ ہے۔ بیان تو اتنا واضح ہے جتنا کہ ہو سکتا ہے مگر چونکہ خطاب تکلیف علیحدہ ہے اور خطاب تقدیر علیحدہ اس لئے کبھی کبھی ایک صاف بات بھی چستان بن کر رہ جاتی ہے اگر آج بھی کوئی شخص **ما نا علیہ واصحابی** کی راہ معلوم کرنا چاہے تو اس کے لئے دروازہ

کھلے ہوئے ہیں یہی اشکال یہ نہیں ہے کہ فرقہ ناجیہ میم ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کے دریافت کے جوابات ہیں
خواہش نفس اس طرف آئے ہی نہیں دیتی۔ بقول اکبر مرحوم

اشد کی راہیں سب ہیں کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں
اشد کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا

آخر میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جو بحث یہاں کی گئی ہے وہ حدیثی مذاق کے موافق کی
گئی ہے ایک مؤرخ کو حق ہے کہ وہ تاریخ کے مطابق اسباب اختلاف بتائے۔ اصحاب تاریخ کا
خیال ہے کہ ابتداء میں سیاست و مذہب دو غم تھے، اس لئے سیاسی تحریکات سب مذہبی رنگ میں ہی
نمایاں ہوتی تھیں اس وقت ان دونوں عناصر کی تحلیل بہت ہی مشکل تھی پھر جب قومیت نے مذہبی
جذبات کی روح حاصل کر لی تو اس وقت سے سیاست کو مذہب کا جامہ پہننے کی ضرورت نہ رہی اس
موضوع میں نے مذہبی اختلافات کو سیاسی اختلافات کی بنیاد قرار دیا ہے مگر نظر غور اگر آپ اس بنیاد
کی بھی کوئی بنیاد تلاش کریں گے تو وہ یہی اسباب پائیں گے جس کا مذکورہ بالا سطور میں ذکر کیا گیا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عزیز مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی
قید کے زمانے میں اپنے علمی محب خاص نواب صدیر یا جنگ مولانا جیلدار رحمن خاں شروانی کے نام
لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے، اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ
مولانا ابوالکلام جیسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے۔ ان خطوط
کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ سطر سطر
موتیوں سے بکئی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی۔ قریب باغ

اسبابِ کفر و مجود

(جو قرآن مجید میں بیان ہوئے)

پہلا سبب - تقلیدِ آباؤ اکابر وغیرہ

(۲)

از قباب معلولہ و صاحب ایڈوکیٹ ایٹ آباد

اب قرآن مجید کی اُن آیات پر غور کیجئے جن میں تقلیدِ پیشیناں کی مضرت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا آفَئِنَّا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كُنَّا
أَبْنَاؤَهُمْ لَا يَعْصُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ۔

اور جب کہا جاتا ہے انھیں کہ پیروی کرو اُس
چیز کی جسے اتارا اللہ نے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم
پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباؤ
اجداد کو پایا کیا یہ لوگ (یونہی کریں گے) اگر چنانچہ
باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ راہ یافتہ ہوں۔

یہاں تمام بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ آیت کسی خاص جماعت سے متعلق نہیں بلکہ عام طور سے نوعِ انسانی کا یہ خاصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی انھیں سمجھایا جاتا ہے کہ خدا کے احکام کی تعمیل کرو۔ خدا کے رسول کی متابعت کرو اور خدا کی کتاب کی پیروی کرو۔ تو وہ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس راہ پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے آباؤ اجداد صحیح رستے پر تھے یا نہ۔ وہ لوگ

کچھ سمجھتے بھی تھے یا نہ۔ بلکہ کیا یہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بزرگ گمراہ تھے انہی کے نقشِ قدم پر چلتے جائیں گے۔

حقیقتِ حال بھی یہی ہے کہ نوعِ انسانی کی ایک بہت بھاری اکثریت ہمیشہ سے یونہی کرتی چلی آئی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تدبیر و تفکر کے، بغیر اپنی عقل سے کام لے آئیں بند کر کے اپنے آباؤ اجداد کے نقشِ قدم پر چلتی گئی۔ خداوندِ کریم نے آدمی کو علم دیا اور عقل دی تاکہ وہ اپنے عقائد و اعمال کے بارے میں قدم قدم پر سوچے سمجھے اور نیک و بد میں تمیز کر کے نیکی کی راہ اختیار کرے۔ قرآن مجید میں بیشمار مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معیضہ کائنات کی آیاتِ بینات سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تفکر و تفقہ اور تعلم و تعقل سے کام لیتے ہیں۔ جا بجا یہ اور اسی قسم کے اور الفاظ قرآن میں دہرائے گئے ہیں لقوم یتفکرون۔ لقوم یعقلون۔ لقوم یدنکرون۔ اور لقوم لعلمون وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان ہر کہ صرف کورانہ تقلید کو ہی اپنے لئے ”مسلحہ راہ“ سمجھتا ہے اور نورِ عرفان کے باقی تمام سرچشموں کو اپنے اوپر بند رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ دنیا کے تمام یہودی محض اس لئے یہودی مذہب کے پیرو ہیں کہ ان کے باپ دادا یہودی تھے۔ تمام عیسائی صرف اسی لئے عیسائی مشرب کے قائل ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد عیسائی تھے۔ ہندو بس اسی لئے ہندو ہیں کہ ان کے بزرگ ہندو تھے۔ مسلمان بھی صرف اسی وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ الا ماشاء اللہ۔ باپ دادا خواہ صبح رستے پر تھے خواہ فطر رستے پر۔

کسی صورت میں اور کسی حالت میں آدمی تفکر و تعقل کے فرائض سے بکدوش نہیں ہو سکتا۔ اور کورانہ تقلید بہر حال اس کے لئے ناجائز ہے۔ قرآن مجید نے ہر مقام اور ہر موقع پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے عقائد کا بیان ہوا اعمال کا۔ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ سوچے سمجھے بغیر یہ بات مان لو۔ اگر کسی مذہب کا کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرے آباؤ اجداد صبح رستے پر تھے اس لئے میں ان کے نقشِ قدم پر چل کر منزلِ مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ میرے لئے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش غیر ضروری ہے تو اس کے مقابلے میں تمام دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہی کہہ سکتے ہیں۔ ہر حال میں آخری فیصلہ علم کرے گا اور عقل کرے گی کہ کون سیدھے رستے پر ہے اور کون گمراہ۔ اندریں صورتِ حالات آنکھیں بند کر کے بزرگوں کی تقلید کرنا

نہ مسلمانوں کے لئے روا ہے، نہ عیسائیوں کے لئے، نہ ہندوؤں کے لئے جائز ہے اور نہ یہودیوں کے لئے۔
غرضیکہ کوئی مذہب ہو یا کوئی مسلک، محض بزرگوں کی تقلید کو شیعہ راہ نہیں بتایا جاسکتا بلکہ نورِ ہدایت
کا اہلی چشمہ خود انسان کے اندر موجود ہے یعنی اس کا علم اور اس کی عقل۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ
مَّا أُتِرَ لَآلِهِنَا وَلِلرَّسُولِ
قَالُوا احْصِبْنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْكَ آبَاءَنَا وَأَوَّلُوكَا
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ۔

اور جب کہا جاتا ہے انھیں کہ آؤ اس چیز کی طرف
جو تمہاری ہے اور رسول کی طرف۔ تو
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی کچھ کافی ہے جس پر
ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا یہ لوگ (اسی بات پر)
اڑے رہیں گے) گواہ کے باپ دادا نہ کچھ جانتے
ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔

سورہ مائدہ کے اس مقام پر کفر کی بعض رسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشرک لوگ عوامی میں کوئی نیچے
بت کی نیاز رکھتے اور نشان کی خاطر اس کا کان بھاڑ دیتے اور اس کو بچہ کہتے۔ اسی طرح کوئی جانور
بت کے نام پر آڑا کر دیتے اور اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ مائتہ کہلاتا۔ اسی طرح کی اور کئی غلط
رسمیں ڈال کر ان کو حکم شرعی سمجھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا بلکہ یہ ان کافروں
کا افتراء ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان مشرکانہ رسموں کو چھوڑ دو اور اس ہدایت کی پیروی
کرو جو خدا کا رسول تمہارے لئے لایا ہے تو یہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ ہمارے
لئے وہی طریقِ عمل کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔

اس آیت میں پھر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آباؤ اجداد کی تقلید کافی نہیں بلکہ یہ سوچنا ضروری
ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد پر چلتے رہے ہیں وہ راہ سیدھی تھی یا نہیں۔ محض تقلید کو اپنے لئے کافی سمجھنا گویا اپنے
قوائے عقلی و فکری کو معطل کر دینا ہے جو جائز نہیں۔ افسوس سے ماننا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی کئی اسی
طرح کی مشرکانہ رسمیں جاری ہیں اور مسلمان بھی باپ دادا کی تقلید میں ہی ان رسموں کو ادا کرتے ہیں اور کبھی
یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ یہ رسمیں شرعاً درست ہیں یا نہیں۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا
وَحَدَّثَنَا عَلَيْهِمْ أَبَائُنَا وَآلُ اللَّهِ
أَمْرًا يَعْنِي قُلُوبَنَا إِنَّ اللَّهَ لَا
يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَالِمِي
اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - جنہیں تم نہیں جانتے۔

اس آیت سے پہلے تمام نبی آدم سے خطاب ہے کہ شیطان سے بچو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر خشت سے نکلوا دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ تم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے اور اس لئے معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کس کس راہ سے تمہیں بدلا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم سن چکے کہ پہلے باپ نے شیطان کا فریب کھایا پھر باپ کی کیوں منولاتے ہو۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ آبا و اجداد کی کورانہ تقلید بھی لیکر شیطانی فریب ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ تقلید کرنے والے لوگ عموماً یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے حالانکہ انہوں نے اپنی عقل سے کام لیکر کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ کام عقلاً خدا کے حکم کے مطابق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔

قَالُوا أَجِئْنَا لَتَتَّبِعَنَّا اللَّهَ
وَحُدَّاهُ وَنَدَّارِمَا كَانُوا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتَّبِعْنَاهُمْ
تَعِدُّنَا إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ
الضَّالِّينَ - کہا انہوں نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس اس لئے
کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور جس کی
اُسے جس کی عبادت کرتے تھے ہماری باپ دادا
پس لے لے تو ہمارے پاس وہ (عذاب) جس کا
تو وعدہ کرتا ہے۔ اگر تو سچا ہے۔

یہ ذکر قوم عاد کا ہے جب انہیں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اسی لئے آیا ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں۔

ان لوگوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا۔ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ کائنات کی بے شمار مہرئی نشانیوں سے اور اپنے نفس کی لامتناہی اندرونی آیات سے آنکھیں بند کر لیں اور نبی کی تعلیم سے جو خود ان کی فطرت اور ضمیر کی آواز کے مطابق تھی محض اس لئے انکار کر دیا کہ وہ تعلیم ان کو اس رستے سے ہٹانے والی تھی جس رستے پر ان کے باپ بلاوجہ آئے تھے۔ کورنہ تقلید نے انھیں اس قدر اندھا کر دیا تھا اور ان کے قوائے عقلی و فکری کو اس درجہ بے کار کر دیا تھا کہ انھوں نے بڑی بے باکی سے بنی کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے اور تم جھوٹے تو ہم پر عذاب کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔

قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ أَعْمَاءَ وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَكُنُومَ لَكُمْ الْكَبِيرَاءَ
فِي الْأَرْضِ. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ
بِمُؤْمِنِينَ۔

بڑائی اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔

یہ فرعون اور اس کی قوم کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ان کے پاس آئے اور انھیں خدا کے واحد پر ایمان لانے کے لئے کہا۔ تو انھوں نے بھی یہی کہا کہ کیا تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانے کے لئے آئے ہو۔ ہم ہرگز ایسا کرنے پر تیار نہیں۔

قَالُوا اِصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِدْنًا
مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا
اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
وَلَنَا فِي شَبَهِ مِمَّا نَحْنُ غَوْنًا
الْكَافِرِينَ۔

انھوں نے کہا اے صالح! تو اس سے پہلے ہمیں تجھ پر بڑی امید تھی، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس چیز کی عبادت کرنے سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ اور جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے

یہ قوم مشرک و کافر ہے جب حضرت صالح علیہ السلام نے انھیں کہا کہ اے میری قوم ایک خدا کی پرستش کرو۔ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہاری آبادی اور معیشت کا باعث ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ تجھ پر ہم کو امید تھی یعنی ہونا ہرگز تھا کہ باپ دادے کی راہ

روشن کرے گا۔ تو لگا اس کو مٹانے۔

حضرت صلح نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ دلیل کتنی سادہ اور عام فہم تھی کہ جس خدا نے
 تمہیں پیدا کیا ہے، صرف وہی تمہاری پرستش کا حق دار ہے۔ اتنی بات خود خود کے لوگ بھی سمجھتے تھے۔ کیونکہ
 کوئی ایسی مشرک قوم دنیا میں نہیں گزری اور نہ اب ہے۔ جو خدائے واحد کو نہ پہچانتی ہو۔ ٹھوکرے پاس لیل
 کا جواب تو تھا ہی نہیں۔ کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی راہ کو کیوں چھوڑیں۔ تو اچھا باپ دادے کا نام روشن
 کرنے آیا ہے۔

اُنھوں نے کہا اے شعیب کیا تیری ناز ہے علم کرتی
 ہے کہ چھوڑ دیں ہم اس چیز کو جسے ہمارے باپ دادا
 پوجتے تھے یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی کے
 مطابق تصرف کرتا چھوڑ دیں۔ تو بڑا علم والا
 اور صلاحی والا ہے۔

مدین والوں کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ خدائے واحد کے بغیر اور کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اور باپ تول میں انھیں دیانت داری کرنے کی نصیحت کی تو انھوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے ستے بہری چلیں گے۔ کوئی نئی راہ اختیار کرنے پر ہم تیار نہیں اور طنزاً حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ تم بڑے بردبار اور نیکو کار میں سمجھانے آئے ہو۔

قَالُوا إِنَّكُمْ إِذْ أَنْتُمْ بِالْمُتَشَكِّلِ
 تُرِيدُونَ أَنْ تَصْطَلُوا نَاعِمًا
 كَمَا كُنْتُمْ عِبَادَ آبَائِكُمْ تَوْنًا
 يَسْطَلُونَ مَبِينٍ -

انصوں نے کہا کہ تم بھی ہماری طرح کے آدمی ہو۔
 تمہارا ارادہ ہے کہ میں اس چیز سے روک دوں جس
 کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے۔ میں تمہارے
 ہمارے پاس کوئی ظاہر دلیل -

یہ عادی و مشہور کے بعد کی مختلف قوموں اور ان کے پیغمبروں کا قصہ ہے جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تو انھوں نے بھی جواب میں تقلید یا بارگاہی اپنا ملک بتایا اور اس ملک کے خلاف ہر

بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔

حن قوموں اور جن پیغمبروں کا قرآن مجید میں اس سلسلے میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور سب قومیں بھی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ پیغمبروں کو یہی جواب دیتی رہی ہیں۔ اس سے تقلید اور اس کی تباہ کن مضرتوں کی ہمہ گیری ثابت ہوتی ہے۔

إِذْ قَالَ لَاقِيَهُ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
الْمَنَائِلُ إِلَيْهِ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
اور تمہارے آباؤ اجداد ظاہر گمراہی میں تھے۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کے والد اور ان کی قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو ہدایت بخشی اور منصب رسالت سے سرفراز فرمایا تو انھوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار رہے اور جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ چھر کی مورتیاں کیا چیز ہیں کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ بات تو آسان تھی اور ہر لوگ اس بات کو سمجھتے بھی تھے۔ لیکن انھوں نے اپنے علم و عقل کی قوتوں کو معطل کرتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلائل پر غور کرنے سے بدیں وجہ انکار کر دیا کہ جب ہمارے بزرگ اور پیشرو مورتی پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ہم بت پرستی کیوں چھوڑیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے انھیں بتایا کہ تمہارے آباؤ اجداد غلط راہ پر تھے اور تم بھی ان کی تقلید میں غلط راہ پر ہو۔ اور پھر اپنے اس دعویٰ پر دلیلیں بھی پیش کیں اور دلیلیں بھی ایسی جن کی تائید خود انسانی فطرت بھی کرتی ہے لیکن تقلید کے جذبے نے ان لوگوں کو ایسا لانا چھوڑ دیا ہوا تھا کہ ان کی کھلی ہوئی آنکھیں بھی کچھ دیکھ نہ سکیں۔

قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
پس اس کی قوم کے کافر مردوں نے کہا کہ
تو تمہاری مانند ایک آدمی ہے چاہے تھکے

يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَانْتَرَلْتُمْ عَلَيْكُمْ مَا مَنَعَنَا
مِنْ أَنْ يَأْتِيَ آبَاءَنَا الْأَوْلِيْنَ -
داؤوں میں نہیں سنی۔

یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جب انھوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں (تم سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی کیوں بت پرستی کرتے ہو) کیا تم ڈرتے نہیں۔ تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ جو بات تم کہتے ہو۔ وہ ہم نے اپنے بزرگوں میں نہیں سنی۔ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے رستے کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ -
انھوں نے کہا (ایسا نہیں) بلکہ ہم تو اپنے آباؤ
اجداد کو یہی کچھ کرتے دیکھتے آئے ہیں۔

یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب انھوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو تو انھوں نے جواب دیا کہ ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کا اعتقاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا کہ جب تم ان مورتیوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتی ہیں۔ یا کیا پرمورتیاں تمہیں کچھ نفع دیتی ہیں، یا ضرر پہنچا سکتی ہیں تو ان لوگوں نے جواب میں بس یہی کچھ کہا کہ ہمارے باپ دلوں ان کی پوجا کرتے تھے اس لئے ہم بھی کرتے ہیں۔

دیکھئے ان لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ کی دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہ انھوں نے ان دلیلوں کو سنا ہی نہیں۔ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کیونکہ انھوں نے اپنے علم اور عقل سے کام لینا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ اپنے عقاید و وظائف کے حسن و قبح پر کبھی انھوں نے غور ہی نہیں کیا تھا اور جو شعیس خداوند تعالیٰ نے خود ان کے اندر روشن کر رکھی تھیں۔ ان پر تہ در تہ سیاہ پردے ڈال رکھے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بزرگوں کی کورائے تقلید کو اپنے لئے کافی سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے قوائے عقلی و فکری کو بالکل بے کار بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر نوح انسانی اس ذہنی غلامی کے

گراں بار طوق کو اپنی گردن میں سدا لیتی۔ تواسج و نیلے کے علمی اور فنی خزانے موجودہ خزانوں سے سوگنا سے بھی زیادہ ہوتے۔ انسانی علوم میں آج تک جتنی کچھ ترقی بھی ہوئی ہے وہ انھیں تھوڑے سے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جنہوں نے اپنی گردنوں سے غلامی کے اس طوق کو اتار پھینکنے کی جرأت کی اور اہل زمانہ کی طعن و تشنیع سے بد دل نہ ہوئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَاقُ
مُفْتَرًى وَفَا سَمِعْنَا مُنَادًى يَقُولُ
آيَاتِنَا الْآفَاقُ كَذِبٌ

پس جب آیاتِ ان کے پاس موسیٰ ہمساری ظاہر
نشانوں کے ساتھ۔ تو انھوں نے کہا یہ تو جادو
ہے جو اس نے ہاندا لیا ہے اور یہ بات ہم نے
اپنے پہلے آباؤ اجداد میں نہیں سنی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمودیں گے پاس دینِ فطرت کی سیدھی سادی تعلیم لے کر آئے۔ معجزات سے بھی ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن اس نامراد قوم نے ان کی تعلیم و تبلیغ اور معجزات کو صرف اس لئے جادو کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان کی تعلیم ان لوگوں کے آباؤ اجداد کی روش کے خلاف تھی۔ اگر کسی جھوٹی بوری دلیل سے ہی حضرت موسیٰؑ کی دلیلوں کا جواب دیتے تو پھر کچھ بات تھی لیکن یہ لوگ تدبیر و تفکر کا تو نام ہی نہیں لیتے تھے۔

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا آتَانَ
اللَّهُ تَالُوَابِلُ يَتَّبِعْ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. أَوَلَوْ كَانِ
الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ
عَذَابِ السَّعِيرِ

اور جب کہا جاتا ہے انھیں کہ پیروی کرو اس چیز
کی جو اتاری ہے اللہ نے تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم
اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ
دادا کو پایا کیا (یہ لوگ اسی بات پر اصرار کرتے رہیں گے)
اگرچہ شیطان انھیں عذابِ دوزخ کی طرف بلا رہا ہو۔

یہ آیت کسی خاص قوم کے متعلق نہیں بلکہ عام نوعِ انسانی کا ذکر ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقلیدِ آبا کا مرض کسی ایک قوم میں نہیں۔ بلکہ عام بنی آدم میں پایا جاتا ہے اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تقلیدِ شیطان کا آئہ کار ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکا تا ہے اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ

لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی ہر روش تبلیسِ ابلیس تو نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کورانہ تقلید کے شیدا سوچنے اور سمجھنے کی تکلیف برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے لوگ کافی سوچ چکے ہیں اس لئے اب عقل سے کام لینا ضروری نہیں رہا۔

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
يَقُولُونَ لَيْسَ لَنَا اطْعَمَانَا وَلا
الْمِسْوَاهُ وَقَالُوا رَبَّنَا اٰتَا
سَادَتَنَا وَكِبَرَانَا فَاَصْلَحُوْنَا
السَّيِّئَاتِ

جس دن پھیرے جائیں گے ان کے منہ آگ میں
تو کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور رسول
کی فرمانبرداری کی ہوتی اور کہیں گے اے ہمارے
رب ہم نے فرمانبرداری کی اپنے سرداروں کی اور
اپنے بڑوں کی پس انھوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔

یہ دوزخیوں کا ذکر ہے جب انھیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے اے کاش کہ ہم خدا کا اور اس کے رسول کا حکم مانتے۔ پھر یہ لوگ معذرت کے طور پر خدا سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی اور ان کے حکموں پر چلے ہیں ہماری نگرانی کا باعث وہ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا یہ عذر اس لئے مقبول نہ ہوگا کہ خدا نے انھیں علم اور عقل کی دولت بخشی تھی پس ان کا فرض تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے خدا کی اس داد کو انھوں نے پس پشت ڈال دیا اور آسانی کی طرف مائل ہو گئے کہ ہم کہیں سوچیں، ہمارے سردار اور ہمارے بڑے ہمارے لئے بھی سوچ چکے۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کھٹار کی یہ بیماری اس وقت کافروں اور مشرکوں میں اتنی شدید نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے۔ اگر انھیں کہہ دیا جائے کہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے یا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو بس وہ سوچے سمجھے بغیر اس کو اپنے لئے سنبھال لیتے ہیں اور اسی کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں عبرت کا انتقام ہے

اور جب اُن پر ہماری ظاہر نشانیاں پڑی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ میں اُس چیز سے روک دے جس کی ہمارے آبا پرستش کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ تو

الْأَوَّلُ مُفْتَرًى۔ ایک جھوٹ ہے جو اس نے بانہ لیا ہے۔

یہ آیت بھی کسی خاص قوم سے متعلق نہیں۔ عام قوموں کا ذکر ہے جو اپنے اپنے رسولوں کی تعلیم کو اس لئے روک رہی ہیں کہ وہ تعلیم ان کے باپ دادا کی روش کے خلاف تھی۔

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِعُوا لِّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اَلَوْ كُنَّا مَوْحِينَ
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِّلَّذِينَ اسْتَضِعُوا لَنَا مَن صَدَّقَنَا مِمَّنْ
اِهْدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلٰى كَيْفٍ مِّنْهُنَّ يَكْفُرُوْنَ
نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ مگر کرنے والے
تو انوں کو کہیں گے۔ کیا ہم نے تمہیں ہدایت
سے روکا۔ حالیکہ ہدایت تمہارے پاس پہنچی تھی
انہوں نے بعد از جہاں بل کہتم مگر مین۔ نہیں بلکہ تم ہی مجرم تھے۔

دیکھئے متکبرین کا جواب کیا ہے وہ اپنے پیروں کو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ہدایت کی شمعیں روشن تھیں۔ رسول بھی تمہاری رہنمائی کئے لئے تھے۔ پھر تم نے ان کو چھوڑ کر ہماری فرمانبرداری کیوں کی، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے جب مخلوق اپنے خالق کے سامنے پیش ہوگی۔

لَهُمُ الْفَوْزُ اَبَاءَهُمْ صَنَاعِينَ
فَهُمْ عَلَىٰ اَثَرِهِمْ مُّحْرَعُونَ
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اَكْثَرُ
الْاَوَّلِينَ۔
انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو غلط کرتے
پڑ۔ پھر یہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے جاتے
ہیں۔ البتہ گمراہ ہو گئے ان سے پہلے بہت
سے پہلے لوگ۔

یہ دو چیزوں کے ذکر میں ہے کہ یہ لوگ اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں گمراہ ہو گئے۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ تقلید کرنے والے اپنے پیش روؤں کے نقش قدم پر دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی سوچ سمجھ کر قدم نہیں اٹھاتے۔ تقلید کی ایک بڑی مضرت یہی ہے کہ تقلید کرنے والا اپنے سامنے ایک بنایا راستہ دیکھتا ہے اور اس پر اندھا دھند دوڑ پڑتا ہے۔ خود سوچنے کی تکلیف نہیں کرتا اور اس طرح اپنے قلبی عقل کو قطعاً معطل کر دیتا ہے۔ دوسری بات جو ان آیات میں بیان ہوئی یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اکثر لوگ اسی تقلید کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ
إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ لَا
نہیں سنی بہنے یہ بات کچھ دین میں۔ یہ بات
اِس نے اپنے دل سے گھڑی ہے۔

یہ مقام بھی کسی خاص قوم سے متعلق نہیں۔ عام لوگوں کا ذکر ہے کہ جب انھیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک خدا ہے تو وہ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دلا بابت پرستی کرتے چلے آئے ہیں ہم بھی ایسا ہی کرتے چلے جائیں گے۔

بَلْ قَالُوا إِنَّمَا وَجَدَنَا آبَاءَنَا
عَلَىٰ أَمَةٍ فَلَمَّا عَلَيَّا ثَرِيهْمُ
مُتَّعِدُونَ. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي تَرَاثِيمٍ مِنْ نَذِيرٍ
إِلَّا قَالَ مُتَّبِعُوا هَٰذَا مَا وَجَدَنَا
آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمَةٍ فَلَمَّا عَلَيَّا ثَرِيهْمُ
مُتَّعِدُونَ۔

بلکہ انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ کا ایک
راہ پر پایا اور ہم انہی کے نشانِ قدم پر راہ پا
وے ہیں۔ یہی سادہ سی طرح ہم نے تجھ سے پہلے
کسی جہت میں کوئی ایسا ڈرانے والا نہیں بھیجا ہے
قوم کے بڑوں نے یہی جواب نہ دیا ہو کہ ہم نے
اپنے آباؤ کا ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے نقشِ قدم
کی پیروی کر رہے ہیں۔

اس مقام پر پہلے توحید کے چند چند دلائل بیان ہوئے۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس بھی شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے جواب میں صرف یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا کا راستہ ہی سچا۔ ہم بھی اسی پر چلیں گے۔

یہاں صاف طور سے بتایا گیا ہے کہ جتنے پیغمبر مصلح - مجدد اور ناصح دنیا میں آئے - ان سب کی قوموں نے انھیں ہی کہا کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلیں گے۔ بلکہ اپنے باپ دادا کے رستے پر کامزن ہوں گے۔

اس سے تقلید کی ہمہ گیری معلوم ہوتی ہے۔ آج بھی یہی حال ہے۔ مذاہب کے معاملے میں تو
الاما شراۃ تمام دنیا اسی مرض میں مبتلا ہے۔ باقی دنیاوی علوم و فنون اور صنعت و حرفت اور کاروبار کی
ترقی میں بھی اسی ذہنی غلامی نے نکاٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔

۲۔ آوازِ اکبر کی تقلید کے علاوہ اپنے معاصر رشتہ داروں اور دوستوں کی تقلید بھی کفر و انکار کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ وَلَيَعَنَّ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ وَمَا دَانِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَا حِيثٍ ۚ
اور (حضرت ابراہیمؑ نے) کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے خدا کے علاوہ بتوں کو پر لیا ہے۔ حیاتِ دنیا میں ایک دوسرے کی دوستی کی وجہ سے۔ پھر قیامت کے دن بعض تمہارے بعض سے منکر ہو جائیں گے اور بعض تمہارے بعض پر لعنت کریں گے۔ اور تمہارے رہنے کی جگہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مرنے کا حیرین۔ مردگار نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اپنے معاصرین رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت میں اور ان کی تقلید میں بت پرستی شروع کر رکھی ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے کام نہ آئیں گے بلکہ وہاں تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے کہ ہم ان کی وجہ سے کافر ہوئے، وہاں نہ تمہارے دوست اور رشتہ دار اور نہ تمہارے معبود بت تمہاری کچھ مدد کر سکیں گے۔

قرآن مجید کے مذکورہ بالا مقامات سے قطعی طور سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں یعنی ہر ملک میں اور ہر قوم میں کفار اور شرکین کی گمراہی اور کفر و جھوٹ کا باعث زیادہ تر یہی تقلیدِ آباؤ کی ہوتی تھی۔ کج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس بیماری کی اتنی ہی شدت باقی ہے جتنی پہلے تھی۔

اہلِ دنیا کے دل و دماغ پر تقلید کا اتنا گہرا اثر ہو چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے علم و عقل سے کام لے کر کسی معاملے کے متعلق سوچنے کی کوشش کرے اور دنیا کے ہمالیہ رستے سے ایک قدم بھی اُدھر اُدھر ہونا چاہے تو لوگ طعن و تشنیع کی بوجھاڑ سے اس کا ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر زمانے میں ”ہمد رجال ونحن رجال“ کہنے والے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اُن کی آواز صدِ ابھی صحت سے زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ایسے لوگوں پر عموماً اس قسم کے آواز کے جاتے ہیں کہ

ہر بلا ہوس نے حسن پہتی شمار کی اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی
لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پہلے زمانہ کے تمام عاشق اہل نظر تھے مگر آج کل کے تمام حسن پرست
بلا ہوس نہیں ہیں۔ ہر آدمی کو خدا نے علم دیا ہے اور عقل دی ہے۔ اس لئے ہر آدمی کا حق ہے اور اس کا
فرض ہے کہ وہ اپنے علم و عقل کی بساط تک سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔

ہنگارستان چین دامنِ خواہد شد سرایت لیک
بنوکِ کلک رنگ آمیز نعلی می نگار آخر
چو باد از خرمنِ دوناں ریودن خوشتر تا چند
زہمت تو شتر بداد و خود نغی بجار آخر

تصحیح

گذشتہ جولائی کے برہان میں صفحہ ۴۱ کے دوسرے پیرا گراف میں چند غلطیاں رہ گئی ہیں
ازراؤ کرم اب اس پیرا گراف کو اس طرح پڑھئے۔

”اس صدی میں جن ماہرین نے یہاں کام کیا ان میں سب سے مشہور سڈنی اسمتھ
(Sydney Smith) کنگ (L.W. King) اور ولیم کنگ
(Wallace Budge) ہیں۔ گذشتہ صدی کے ماہرین جنہوں نے
اس تحقیق کی بنیاد رکھی وہ ماسم (Rassam) لے یارڈ (Layard)
بوتا (Bota) رالسن (Rawlinson) اور ہنکس (Hinks)
تھے۔ یہ تمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس علاقہ میں ابھی بہت کچھ
معلوم کرنا باقی رہ گیا ہے۔“

علم النفسیات کا ایک افادی پہلو

لغیفٹ نزل جناب خواجہ عبدالرشید جمائی ایم۔ اے۔

علم النفس کی متعدد تعریفیں کی جا چکی ہیں مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو اس اصطلاح کو پوری طرح واضح کر کے زندگی کے افادی پہلو پر روشنی ڈالتی ہو۔ اکثر کتابوں میں جو تعریف ہمیں ملتی ہے وہ یوں ہے کہ علم النفسیات ذہن (یا روح) اور ذہنی عملیہ (Mental Process) کا علم ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تعریف نامکمل ہے، کیونکہ تعریف جب تک ایک اصطلاح، لفظ یا عبارت کی مکمل طور پر تشریح نہ کر دے وہ تعریف کہلانے کی مستحق نہیں ہے علم النفس کی تعریف میں روح یا ذہن کا لفظ موجود ہے۔ جو بذات خود مزید تعریف کا متقاضی ہے۔ اسی لئے اگر ایک لفظ یا اصطلاح کی تعریف میں مزید تعریف کی ضرورت پڑے تو وہ تعریف نہ ہی صرف نامکمل بلکہ ناقص بھی ہوتی ہو اور تعریف کے معانی اور مقاصد بھی یہی ہیں کہ جو کچھ ایک لفظ یا عبارت کے اندر معانی پنہاں ہوں وہ صاف صاف ظاہر ہو جائیں اور سمجھنے میں دقت نہ پیش آئے۔

مثلاً میں ایک میز پر بیٹھا اس وقت لکھ رہا ہوں۔ اگر سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے دریافت کروں کہ میز کیا چیز ہے تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ یہ ایک لکڑی کی ایسی ترکیب ہے جس کے چار یا تین پاؤں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک مناسب لمبائی چوڑائی کا تختہ ہوتا ہے جس پر سہارا لیکر لکھتے ہیں تو گویا اس تعریف سے ہم سمجھ گئے کہ یہ میز ہوتی ہے لیکن اگر وہ صرف اتنا کہے کہ یہ ایک لکڑی کا ڈھانچا ہے جو لکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ بات بہت مہمل سی ہوگی کیونکہ لکڑی کے بہت سے

ڈھانچے بنائے جاسکتے ہیں جو لکھنے کے کام آتے ہیں مگر حیرت نہیں ہوتے۔ تو یہ دوسری تعریف نامکمل ٹھہری کیونکہ مزید تشریح چاہتی ہے۔

یہی ہمارا مطلب علم انقیات کی تعریف سے ہے کہ جو عام طور پر رائج ہے وہ نامکمل اور ناقص ہے۔ ہم علم النفس کی تعریف یوں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو انسانی سیرت (Behaviour) کی تحلیل (Decipherment or Interpretation) کرتا ہے۔ اس تعریف سے تمام وہ خصوصیات واضح ہو جاتی ہیں جو علم النفس کی اصطلاح کے اندر مخفی ہیں چونکہ علم النفس کا تعلق روح یا ذہن کے ساتھ ہے اور روح اپنی حقیقت کو حرکات و سکنات اور عادات و اطوار کے ذریعہ ظاہر کرتی رہتی ہے اس لئے ہم نے سیرت کا لفظ استعمال کر کے روح کی ایک صفت کو نمایاں کر دیا ہے، صرف سیرت (Behaviour) ہی زندگی کا ایک ایسا انقیات پہلو ہے جو روح کا تعلق جسم کے ساتھ ظاہر کرتا ہے اور یہی تعلق ہے جہاں علم النفس زندگی کے مختلف شعبوں میں مداخلت کرتا ہے۔ زمانہ قدیم سے علماء و حکماء نے روح یا ذہن کی تعریف کرنی چاہی مگر وہ آج تک اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور نہ ہی تعریف کر سکے اور جب کبھی انہیں کوئی مناسب تعریف سوجھی تو وہ تعریف نہ ہوتی بلکہ ایک تشریح ہوتی تھی جس میں تعریف طلب جزئیات پھر بھی رہ جاتی تھیں اور وہ اس کی صفات کا ایک بیان ہوتا تھا۔

رہی یہ بات کہ روح اور جسم کا تعلق کیا ہے تو یہ قدیم نظریوں سے ذرا زیادہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے۔ جدید انقیات میں یہ تمام نظریے موجود ہیں مگر یہ وی ہیں جو زمانہ قدیم سے چلے آتے ہیں۔ لاطینی کے بعد عربی میں منتقل ہوئے اور عربی سے اب انگریزی میں منتقل ہو رہے ہیں مگر عوام چونکہ ان زبانوں سے ناواقف ہیں اس لئے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل نئی سیر ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالڈوین (Baldwin) اپنی مشہور کتاب تاریخ علم النفسیات (History of Psychology Vol II . . .) حصہ دوم میں یہ ذکر کرتا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے اس تعلق کو معلوم کیا وہ ابن رشد (Averroes) تھا۔ بہر حال چنانچہ

تعریف کا تعلق ہے اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوا حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم نے آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پیشتر اعلان کر دی تھی۔

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
اور (کے پیغمبر!) یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دے روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں (اسرار کائنات کا) علم جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت قلیل ہے (اس سے زیادہ تم نہیں پاسکتے)۔

بہر حال روح کی تعریف نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آج تک کسی نے کی ہے۔ اس کی محض یہی وجہ ہے کہ انسان کا علم اس سے متعلق بہت قلیل ہے اور ہمارے نزدیک قرآن عزیز کے اس جواب سے بہتر اور جواب کوئی بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تمام دروازے بند کر دیئے جو شک اور الحاد کے تیر انسان کے قلب میں اتار دیتے ہیں ساسی لئے جب انسان نے یہ محسوس کیا کہ وہ روح کی تعریف کرنے سے قاصر ہے تو اس نے اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں، ٹھیک جس طرح اس نے اپنے رب کا جستجو میں سراغ نہ پایا تو اس کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔

اس مختصری تمہید سے ہمارا مدعا یہ واضح کرنا ہے کہ علمِ انفس کی جو تعریف آپسکل کی جاتی ہے وہ ناقص ہے اور اس سے کسی طرح بھی مطلب واضح نہیں ہوتا۔ اور زندگی کا نفسیاتی پہلو معلوم کرنے کے لئے لازم ہے کہ اول یہ معلوم ہو کہ علم کیا ہے۔ ہم نے جو تعریف ابھی سطور بالا میں کی ہے یعنی علمِ انفس انسانی سیرت کی تحلیل کو کہتے ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھ کر ہم زندگی کے نفسیاتی پہلو کو، جو ہمہ تن افادیت سے پُر ہے، پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقالہ حافظہ سے لکھا جا رہا ہے اگر امثال واقوال میں کہیں ترتیب غلط ہو گئی ہو تو نظر انداز کر دیجئے۔

روح اور حرم | علمی دنیا میں اس تعلق کا بہت گہرا مطالعہ کیا جا چکا ہے اور ہم کہہ آئے ہیں کہ اس تعلق کا تعلق | کو سب سے پہلے واضح کرنے والا شخص ابن رشد (Averroes) تھا۔ جو بطریقہ اس وقت تک ہماری نگاہ میں آئے ہیں ہم انہیں اختصاراً یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ صفحات کو

سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔

اول وہ نظریہ ہے جس کو میٹیریالزم (Materialism) کہا جاتا ہے۔ میٹریسٹ (Materialist) کہتا ہے کہ وجود (یعنی مادہ) روح پر اثر کرتا ہے اور اس سے حرکات صادر ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہ یہ بات پیش کرتا ہے کہ اگر جسم پر چوٹ لگ جائے تو انسان درد محسوس کرتا ہے یہ شعور اس بات کا ثبوت ہے کہ مادہ نے روح پر اثر کیا۔

دوسرا نظریہ آئیڈیلزم (Idealism) کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ روح، جسم یعنی مادے پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے ثبوت میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں یا اور کوئی بُری خبر سنتے ہیں تو فوراً ہمارے دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے حلق خشک ہو جاتا ہے اور غالباً ہمارا بلڈ پریشر (Blood Pressure) بھی خبر کے مطابق بڑھتا گھٹتا رہتا ہے جدید طب نے انٹرنل سیکریشن (Internal Secretion) کا نظریہ پیش کر کے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے ذہن پر کسی ایسی خبر یا حالت کا اثر ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر چند ایک ایسے غدود (Glands) ہیں جن سے لعاب (Secretions) پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ لعاب (Secretions) جب خون میں مل کر اس کے ساتھ دورہ کرتے ہیں تو قلب اور جگر پہنچ کر مختلف قسم کے اثرات پیدا کرتے ہیں جو ہمیں دل کی حرکت اور دیگر علامات میں نظر آتے ہیں۔

مندرجہ بالا دونوں نظریے بہت موزوں معلوم ہوتے ہیں مگر تحقیق یہاں رک نہیں جاتی اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان نظریوں کی تردید کر دیتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نہی صرف روح جسم پر یا جسم روح پر اثر کرتے ہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے پر متواتر اور یکساں طور پر اثر کرتے رہتے ہیں اور اس نظریے کو ان محققوں نے انٹر ایکشن ازم کے نام (Interactionism) سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلسل حرکت اور جدوجہد انسانی جسم میں بھر جاتی ہے۔ اس نظریے پر ایک زبردست اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ نامکن ہے کہ غیر مادی تیز

مادی اشیاء پر اثر کر کے حرکت یا قوت (Energy) پیدا کرے۔ حالانکہ قانونِ حفظِ قوت (The Law of Conservation of Energy) کے مطابق یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں حرکت یا قوت (Energy) پیدا کرنے کے لئے بعض مادی اشیاء کا دوسری مادی اشیاء پر اثر انداز ہونا ضروری ہے ورنہ حرکت یا قوت پیدا کرنا ناممکن ہے۔

اس صدی میں علمِ النفس کے اور بھی مذاہب پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں بتاتے دی زندگی کے چند موٹے اصولوں پر غور و فکر کر کے ان کو ذرا پھیلا دیتے ہیں اور جدید تہذیب اور تمدن کے مطابق ان کو اپنا لیتے ہیں۔

امرکین مذہب سیرت (Behaviourism) کی تائید کرتا ہے وہ تمام تر زور انسانی حرکات و سکنات پر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ علمِ النفس محض انسانی حرکات و سکنات کا علم ہے یہ تعریف ہمارے نظریے سے بہت حد تک تطابق رکھتی ہے اور ہم اسی تعریف کو اختیار کر کے مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دیگر نفسیاتی مذاہب میں سب سے نمایاں ہیں ڈاکٹر زگنڈ فرائڈ (Sigmund Freud)

کاندھب دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ینگ (Dr. Jung) اور ڈاکٹر ایڈلر (Dr. Adler) کے مذاہب بھی اسی کی شاخیں ہیں۔ دراصل ینگ اور ایڈلر ڈاکٹر فرائڈ ہی کے شاگرد تھے جنہوں نے ان کے نظریات کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنا اپنا مذہب بنایا۔ ان تمام جدید نفسیاتی مذاہب میں سب سے زیادہ جس مذہب میں ہیں زندگی کا افلوی پیلو نظر آتا ہے وہ ڈاکٹر ایڈلر کا مذہب ہے اگرچہ ڈاکٹر فرائڈ کے نظریہ تحلیلِ نفسی (Psychoanalysis) میں بھی کارآمد جز موجود ہیں۔ تاہم اس کے نظریوں میں اکثریت تک بندیلوں کی ہے۔ اور کوئی نئی تحقیق وہ پیش نہیں کرتے۔ ڈاکٹر فرائڈ کا خوابوں کی تعبیر کا نظریہ اس کی (Theory of Sex) کے ساتھ منضبط ہے۔ انسان کے نفسیاتی ارتقاء کے مسئلہ پر وہ اسی نظریہ کے ماتحت بحث کرتے ہیں مگر یہ بھی کوئی اچھوتا نظریہ نہیں۔ اس قسم کے نظریے مدت سے موجود ہیں۔

ابتداءً انہوں نے جو نظریہ لاشعوریت (Theory of The Unconscious)

پیش کیا ہے وہ کسی حد تک مفید ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ بھی جہاں تک اس کا تعلق تحلیل نفسی (Psychoanalysis) کے ساتھ ہے ایک تک بند ہے۔ تحلیل نفسی کے عمل کو ہم کسی حد تک عقل و ادراک (Commonsense) کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر فرائد کا ایک ادنیٰ انحراف بیان کرتے ہیں جو دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر فرائد ریل میں سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی ان کا ہم سفر تھا۔ گفتگو کے دوران میں اس نوجوان نے ایک لاطینی محاورے کا لفظ غلط استعمال کر دیا۔ غالباً اسے لاطینی زبان میں اتنی دہارت نہ تھی مگر ڈاکٹر فرائد نے اس غلطی سے اور ہی نتیجہ اخذ کرنا چاہا۔ چنانچہ ڈاکٹر فرائد نے تجویز پیش کی کہ وہ اس کی تحلیل نفسی (Psychoanalysis) کر کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ کیا ہے۔ درحقیقت اس سے ڈاکٹر فرائد کا نیا یہ تھا کہ اس نوجوان کے غیر شعوری ذہن میں جو اثرات موجود ہوں ان کو ظاہر کر کے اس غلطی کی وجہ معلوم کرنی جائے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر فرائد نے اس نوجوان کو اور یقین دلانے کے لئے اپنا کارڈ پیش کرتے ہوئے اپنا تعارف کرانا چاہا۔ بہت خوش ہوا اور اس میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی چنانچہ اس نے اپنے آپ کو اس عمل کے لئے ڈاکٹر فرائد کے حوالے کر دیا۔

یہاں یہ بتانا مناسب نہ ہوگا کہ یہ جو لاطینی زبان کا لفظ اس نے غلط بولا تھا تو وہ لفظ کچھ لفظ (Liquous) کی مانند تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر فرائد نے اپنا عمل Free Association کا شروع کیا۔

یہاں یہ بات بھی گوش گذار کر دینی نامناسب نہ ہوگی کہ ڈاکٹر فرائد کے استاد ڈاکٹر شارکو (Charcot) نے جو طریقہ اس عمل کے لئے اول استعمال کیا تھا اس کا نام اس نے (Mental Catharsis) رکھا تھا۔ مگر ڈاکٹر فرائد کو یہ رد کر دینا پڑا اور اپنا یہ نیا طریقہ ایجاد کرنا پڑا جس کا نام اس نے (Free Association Method) رکھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ شارکو (Charcot) کے عمل میں سیمینزم (Mesmerism) کا استعمال لازمی تھا اور چونکہ یہ عمل

عوام کے لئے مشکل تھا اسی لئے انھوں نے ایک آسان طریقہ ایجاد کر لیا۔ اس عمل کے مطابق جس شخص کی تحلیل نفسی کرنا مقصود ہوتا ہے اسے سامنے بٹھالیا جاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے ہر اس پر سوالات کئے جاتے ہیں جو زیادہ تر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پھر جو کچھ اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بلا تامل ایمانداری سے بتا دیتا ہے۔ پھر ان جوابات کو اکٹھا کر کے ان سے اس کے غیر شعوری ذہن (Subconscious Mind) میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ ذہن کا حصہ ہے جس میں تمام گزشتہ تجربات محفوظ رہتے ہیں اور ماہرین ضرورت کے وقت ان کو برآمد کر لیتے ہیں۔

چنانچہ ڈاکٹر فرائڈ نے اس نوجوان سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مندرجہ ذیل سوال کئے جسے ہم ایک مکالمے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔

ڈاکٹر فرائڈ:- بتاؤ اس وقت تمہارے ذہن میں کیا خیال گھوم رہے ہیں؟

نوجوان:- میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ایک باغ میں بھاگا جا رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک حسین لڑکی روتی ہوئی بھاگتی آرہی ہے۔

ڈاکٹر فرائڈ:- یہ جو لفظ تم لاطینی زبان کا غلط بول گئے ہو کیا اس کے لگ بھگ تمہیں کوئی اور لفظ بھی یاد ہے؟

نوجوان:- ہاں۔ (1) Liquid (2) Liquor (3) Liquification

ڈاکٹر فرائڈ:- (کچھ دیر ٹھہر کر) اور ان کے جوابات کو کاغذ پر نقل کرتے ہوئے) اب کیا سوچ رہے ہو؟

نوجوان:- اس وقت مجھے یسوع کا وہ معجزہ یاد آگیا تھا جہاں خون شہیدین جاتا ہے۔

ڈاکٹر فرائڈ:- (کچھ اور دیر کے بعد) اس وقت کیا خیال تمہارے دماغ میں ہے؟

نوجوان:- اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک کیلنڈر نمودار ہوا تھا اور میں اس پر تاریخوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔

اس کے بعد ڈاکٹر فرائڈ نے سوالات کا سلسلہ بند کر دیا اور کچھ عرصہ کے لئے کاغذ کو ٹیکر اس میں

مخو ہو گئے۔ چنڈ منٹ کے بعد نوجوان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں نے وجہ معلوم کر لی ہے تمہاری اس قلعی کی۔ او وہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس میں حیض کی بے قاعدگی کی وجہ سے درد ہوتا ہے اور جس کو (Dysmenorrhea) کہتے ہیں!! نوجوان یہ سن کر چونک اٹھا اور اُس نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا۔

اب رہی یہ بات کہ ڈاکٹر فریڈ نے مندرجہ بالا سوال در جواب سے یہ کس طرح اخذ کر لیا تو یہ بات تھوڑے سے غور کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان جوابات کی تشریح اشاری (Symbolical) ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ جو جواب ہو اُس کو اسی طرح سمجھ لیا جائے بلکہ اس سے اور اخارات بھی اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر فریڈ نے، عورت، خون، رونا، کیلنڈر، ان تمام امور کو جمع کر کے نتیجہ نکالا کہ اس نوجوان کی بیوی کو یہ مرض لاحق تھا اور اس کا اثر اس کے ذہن پر اس قدر تھا کہ اس نے مجبور کیا کہ یہ لفظ غلط ادا ہو۔

یہ واقعہ ایک معمولی مثال ہے تحلیل نفسی کی جو ڈاکٹر فریڈ نے غالباً اپنے لکچرز میں بیان کی ہے۔ میں یہ حافظے سے لکھ رہا ہوں۔ کتاب پاس نہیں ورنہ حوالہ دیدیا جاتا۔ اس مثال کو خواہ کسی نگاہ سے دیکھا جائے اس میں بہت حد تک ٹنگ بند ی نمایاں ہے۔ ہم ایسی تشریحات Symbolical Interpretation کے لئے کوئی خاص قانون مقرر نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو کسی خاص تعبیر کے ساتھ وابستہ کر دینا درست نہیں۔ اگر یہ درست ہے تو کیا یہ ٹنگ بندی طبعی ہے؟ ہمارا اس چیز کو بیان کرنے سے مقصد یہ تھا کہ انسانی حرکات و سکنات خواہ وہ جنمائی ہوں یا زبانی، ہر ایک میں معانی پھیلے ہوئے ہیں۔ جو ایک دقیق نظر رکھنے والا سمجھ جاتا ہے اور ایسی باتوں کی وجہ معلوم کر سکتا ہے خواہ وہ کوئی ہی طریقہ استعمال کرے۔ یہی چیز ترقی کرتے کرتے نفس شناسی اور کشف کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔

یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے کہ ہر حرکت، یہاں تک کہ جسم کی ساخت اور چہرے کی بناوٹ بھی چند امور اور وجوہات پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یقیناً یہ وجہ معلوم کی جاسکتی ہے۔ چہرے کی بناوٹ، زندگی کے تجربات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور اسی طرح انسان کے خیالات اس کے

فکری تجربات کے مطابق نشوونما پاتے رہتے ہیں مگر ابھی تک یہ علم اتنا ترقی نہیں کر گیا کہ عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہر شخص کے تجربات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور ان سے ہی وہ اپنے زندگی کے اصول کو پرکھتا ہے۔

انسان کی زندگی میں بہت سے فعل کچھ عجیب طرح سے واقع ہو جاتے ہیں جن کو وہ خود محسوس نہیں کرتا مگر بعد میں اس کو ان کا احساس ہونے لگتا ہے لیکن چونکہ یہ افعال خاص تاثرات کے ماتحت ہوتے ہیں اس لئے جاری رہتے ہیں تا وقتیکہ وہ خود ان کی وجوہات کی تک نہ پہنچ جائے یا کوئی ماسٹرفیٹ اس کی نفسی تحلیل (Psychoanalysis) نہ کرے۔ ایسے افعال نہ صرف جسمانی حرکات و سکنات میں سرزد ہوتے ہیں بلکہ گفتگو اور تحریر میں بھی اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان میں حرکات و الفاظ کی نقل کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ جو الفاظ یا حرکات پیش نظر ہوتے ہیں ان سے بالکل مشابہ حرکات اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں مگر ان کے معانی اور مقاصد بالکل برعکس نکل آتے ہیں۔ بے اوقات اس میں ایک مزاحیہ رنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقریر میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اس فعل کو انگریزی زبان میں سپونرزم (Spoonerism) کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ڈاکٹر سپونر (Dr. Spooner) کے نام کے ساتھ وابستہ ہے جن کی زندگی ایسے حادثات سے بھر پوری تھی۔ چند ایک کا یہاں بیان کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

ڈاکٹر سپونر (Dr. Spooner) کی عادت تھی کہ وہ اپنے کام سے بہت دیر کے بعد فارغ ہوتے تھے۔ چنانچہ گھر واپس لوٹنے میں اکثر دیر ہو جاتی۔ ان کا یہ رویہ ان کی بیوی کو بہت ناگوار گذرتا۔ اور اکثر ان کی اسی بات پر ناراضگی رہتی۔ گویا یہ تنازع ہر روز جاری رہتا۔ ڈاکٹر سپونر کا یہ قاعدہ تھا کہ جب گھر کو کام سے فارغ ہو کر واپس لوٹتے تو موٹر سے اتر کر دروازے میں آتے اور اپنی ٹوپی کھوٹی پر لٹکا دیتے اور پھڑی پاس ہی ایک کونے میں کھڑی کر دیتے۔ ایک روز ڈاکٹر صاحب کو معمول سے زیادہ دیر ہو گئی اور آپ بہت گھبرا گئے کہ کج خوب گت بنے گی۔ چنانچہ اسی خیال میں گھر پہنچے اور امادہ کیا کہ آج چپکے سے موٹر دوسری جگہ کھڑی کر دوں گا اور آہستہ سے دروازے میں داخل ہو جاؤں گا جب وہ دروازے میں پہنچے تو حسب معمول ان کی بیوی منتظر نہ تھی۔ اس بات کو دیکھ کر وہ اور گھبرائے

اور ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ چنانچہ اس گھبراہٹ میں جلدی سے انھوں نے چھڑی کو بجائے ٹوپی کے کھوٹی پر لٹکا دیا اور خود بجائے چھڑی کے جا کر کونے میں کھڑے ہو گئے! بہت عرصہ یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد ان کی بیوی باہر نکلی اور اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بیاختہ ہنس پڑی۔

اسی طرح تقریریں بھی یہ چیز اکثر ملتی ہے۔ انگریزی کی ایک دلچسپ مثال یوں ہے کہ ایک صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور ان کی تقریر اس فقرے سے شروع ہوتی تھی *On this* *Auspicious occasion*. بجائے اس کے جب آپ نے تقریر شروع کی تو فرمایا *On this Suspicious occasion*!! گو کہ اس قسم کی مثالیں ہیں زندگی کے ہر شعبے میں ملتی ہی رہتی ہیں۔ اس اصطلاح کو اور ناموں سے بھی واضح کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً *Maladjustment* یا *Mal-Apropism* بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام غلط حرکات کی وجوہات تحلیل نفسی (*Psychoanalysis*) کے عمل سے معلوم کر لی جاسکتیں اور اسی طرح ان کا علاج بھی ممکن ہے۔

میں اپنے موضوع سے دور نکلا جا رہا ہوں لیکن ان امثال کا بیان کو دنیا بھی ضروری تھا تاکہ اس امر پر زور دیدیا جائے کہ کس طرح ذہن پر تجربات اثر کرتے ہیں اور کن کن شکلوں میں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ تجربات اور اثرات انسان کے غیر خودی ذہن میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک الجھاؤ (*Complex*) پیدا کر دیتے ہیں۔

ڈاکٹر ایڈلر کا جب ڈاکٹر فرویڈ کے ساتھ اختلاف واقع ہوا تو انھوں نے اپنا ایک نیا مذہب اختیار کیا جس کا نام انھوں نے *Individual psychology* رکھا۔ اس کی رو سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانی حرکات اور عادات بچپن کے تجربات اور ذہنی تاثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جن عمر بڑھتی ہے تو جس جس ماحول سے انسان ہو کر گذرتا ہے وہ اپنا اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان اثرات کے مطابق اس کی زندگی نشوونما پاتی رہتی ہے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے تاہم جسے جہلگیر ان نظریات کی تشریح کر دی جائے تو یہ موضوع سمجھنے میں آسانی رہے گی۔

ڈاکٹر ایڈلر کا بیان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے گرد و نواح سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اول اول جو اثرات اس پر اثر کرتے ہیں وہ والدین اور بہن بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان اولین اثرات کو وہ خاندانی اثرات (Family Influences) کا نام دیتے ہیں۔ اس نظریے میں بہت سے امور داخل ہیں۔ اول یہ کہ بچہ اکھڑتا ہے یا اس کے اور بھی بہن بھائی ہیں اگر اکھڑتا ہے تو یقیناً لاڈلا ہوگا اور اس کی زندگی ویسی ہی ہوگی جو لاڈلے بچوں کی ہوتی ہے۔ یعنی صحت، طبیعت، سست، خود کام نہ کرنے والا، بلکہ ہر کام کے لئے دوسرے کا منتظر کہ وہ اس کا کام کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ بہت جدوجہد والا ہوگا اور ہمیشہ اس تاک میں رہے گا کہ بڑے بھائی سے آگے نکل جائے یا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ یہ کمی وہ دوسرے طریقوں سے پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین کا آپس میں اور اس کے ساتھ تعلق بھی بہت حد تک اثر کرتا ہے۔ والدین کے باہمی تنازع اس کے ذہن پر بہت جلد اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچہ اگر لڑکا ہے تو وہ ماں سے زیادہ محبت کرے گا اور باپ سے کم اور اگر لڑکی ہے تو باپ سے زیادہ پیار کرے گی۔ یہ ایک قدرتی اور نفسیاتی فعل ہے جس کی تصدیق تجربہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب اور بڑا ہوگا تو اپنی جسمانی حالت کا جائزہ لے گا اور گھر کے بیرونی ماحول سے متاثر ہوگا۔ اگر وہ خوش شکل اور قد آور ہے تو وہ اپنے میں کوئی کمی محسوس نہیں کرے گا لہذا اس میں کمی طبع کا اگر وہ Complex پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر قد و قامت میں چھوٹا اور صحت میں کمزور ہوگا تو اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس میں ایک کمی موجود ہے اور وہ احساس کمتری - Inferiority Complex کا شکار ہو جائے گا۔ وہ اس کمی کو دوسرے طریقوں سے پوری کرنا چاہے گا اور اس کو کشش اور جدوجہد میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جائے گا۔ چنانچہ دنیا میں جس قدر بھی کم آدمی گزرے ہیں یا موجود ہیں ان میں اکثریت پست قد والوں کی تھی مثلاً لیونارڈو ڈا وینچی ... (Leonardo do Vinci) اور نیپولین (Neapolean)!

ڈاکٹر ایڈلر زندگی کی کامیابی کا انحصار احساس کمتری یعنی Inferiority Complex

پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نفسیاتی دنیا میں (Superiority Complex) کوئی چیز نہیں۔ درحقیقت جو کچھ ہے وہ بیچ مقداری ہی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا بڑا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتا ہے جیسے وہ عوام سے بالاتر ہے تو اس میں ظاہریت ہوتی ہے جو محض ان کی بناوٹ ہوتی ہے ہم اس کو (Superiority Complex) نہیں کہہ سکتے درحقیقت ایسا شخص اپنی خامیوں کا احساس کر دیتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دوسرے بھی میرے متعلق یہ جانتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو چھپانے کے لئے وہ بڑا بن کر دکھاتا ہے۔

ڈاکٹر ایڈلر اس بیچ مقداری کو زندگی میں ترقی کا دارومدار سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک اس کا احساس انسان کو نہ ہو گا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ البتہ کچھ عقلمند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کا ایمانداری کے ساتھ اپنے دل میں اعتراف کر لیتے ہیں اور پھر خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ان کی زندگی میں ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کو جلد اس بات کا شعور ہو جاتا ہے اور پھر ان کی زندگی میں مسلسل سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔ اور اس قسم کے Complex کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے۔

اس کے بعد ڈاکٹر ایڈلر انسان کی مختلف حرکات کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں ان کا بیان بھی بہت تفصیل چاہتا ہے مگر ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

پیشتر اس کے کہ ہم یہ بیان شروع کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف توجہ مبذول کرادی جائے جس میں اس پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ درحقیقت اس ایک آیت میں وہ تمام لوازمات آجاتے ہیں جو بیچ مقداری کی وجہ سے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ وَدَرِزِينَ پُرَا كَرَمَتٍ جَلُوبًا ۚ يَعْنِي تَمَرِّزِينَ فِي
لَا تَكُنْ مِمَّنْ فَحَقَّى الْأَرْضَ وَلَكِنْ شُكَّافٌ نَّهْنِ طَالُ كَتُّو اور نہ ہی پہاڑوں
تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔

اس آیت کریمہ میں تمام علم النقیات کا پنجرہ موجود ہے۔ اور تمام نظریے اسی ایک آیت کے گرد گھومتے ہیں۔ قرآن کریم فروتنی اور انکساری کا سبق دیتا ہے اور غرور کو توبہ لانا چاہتا ہے۔ یہ اسی لئے ہے کہ جب بیچ مقداری حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ غرور اور تکبر کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اور اس کے نتائج معلوم۔

ڈاکٹر ایڈلر انسان کی علیحدہ علیحدہ حرکات کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں مثلاً وضع قطع۔ چال ڈھال، بود و باش، نشست و برخاست وغیرہم۔ ان میں ہر ایک میں وہ علامات پاتے ہیں جو بیچ مقداری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کی باقاعدہ تحلیل کرتے ہیں۔ ان تمام حرکات میں وہ انسان کی طبیعت اور فطرت جس پر ماحول نے اس کو ڈھالا ہے اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ مثلاً اکثر مشاہدہ میں آیا ہے کہ بہت قد انسان پنچوں پر چلنے کا بڑا عادی ہوتا ہے یعنی وہ غیر شعوری طور پر اپنی لمبائی بڑھا کر دکھاتا ہے یا اگر دوسروں کے ساتھ کسی کمرے میں ہوگا تو بجائے کرسی کے جہاں اور بیٹھے ہیں وہ بلندی تلاش کرے گا اگر کوئی میز پاس ہوگی تو اس پر بیٹھ جائے گا۔ یہ حقیقتیں ہیں جو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان حرکات کی وجوہات غیر شعوری ذہن میں موجود ہوتی ہیں جن کا احساس ہر وقت ایسے انسان کو رہتا ہے اور پھر وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ان تمام حرکات کا بغور مطالعہ کر کے ڈاکٹر ایڈلر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فرائڈ کی طرح انھوں نے جنس یعنی Sex پر بہت کم زور دیا ہے ان کا زیادہ زور بیچ مقداری ہی پر ہے جس کو وہ زندگی کا لازمہ سمجھتے ہیں۔ اپنی کتاب - What Life Should mean to you میں وہ اس بیچ مقداری کو ایک نہایت دلچسپ مثال سے واضح کرتے ہیں۔

موصوف فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے تین لڑکوں کو لیکر چڑیا گھر گئی۔ سب سے بڑے لڑکے کی عمر دس سال تھی اس سے چھوٹے کی چھ سال اور سب سے چھوٹا چھوٹا وہ چار سال کا تھا۔ جب وہ شیر کے پنجرے کے سامنے پہنچے تو ان میں سے ایک نے شیر کے پنجرے کے اندر پتھر

بھینک دیا۔ تھمر کا اندر جانا تھا کہ شیر نے سلاخوں پر چھلانگ لگائی اور دو ہارٹنے لگا۔ اب بچوں کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ سب سے بڑا لڑکا ماں سے کہنے لگا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو میں جا کر اس کو سمجھاتا ہوں درمیانہ لڑکا جو تھا وہ ماں سے بولا کہ مجھے اور تھمر دو میں اس کو ابھی سیدھا کرتا ہوں۔ سب سے چھوٹا جو تھا تو ماں سے کہنے لگا کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں مجھے گھر لے چلو۔

ڈاکٹر ایڈلر ان بچوں کے بیان میں بیچ مقداری کی جھلک پاتے ہیں جو عمر کے لحاظ سے ہر ایک میں مختلف احساس کا درجہ رکھتی ہے ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ شیر طاقتور اور خوفناک حیوان ہے مگر یہ بچے اس کمزوری کو مانتے کے لئے تیار نہیں تھے غیر شعوری طور پر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بچے ہیں اور شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر جب انھوں نے شیر کی حرکت پر اظہار خیال کیا تو کسی ایک نے بھی اس کی طاقت کا اعتراف کرنا نہ چاہا۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس ہی ظاہر کیا کہ یہ کیا معمولی سی چیز ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹے بچے نے جس کی عمر ابھی چار سال ہی کی تھی یہ کہہ کر کہ ماں اس کو گھر لے چلے کیونکہ شیر کی شکل اس کو پسند میں اظہار نفرت کیا تو شیر کو ایک معمولی چیز بتادیا۔ اس نے بھی شیر کو طاقتور اور خوفناک کہنا پسند نہیں کیا۔ اسی مثال میں ڈاکٹر ایڈلر نے تین قسم کی بیچ مقداری بیان کر دی ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔

ہمارے نزدیک یہ نظریہ بیچ مقداری بہت دل لگتا ہے اور اس میں بہت سی حقیقتیں ہیں۔ اکثر لوگ اس نظریے سے اتفاق نہیں کریں گے اور اسے قبول کرنے میں بہت پس و پیش کریں گے مگر یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ حقیقت سے انکار کرتا ہے اور اپنی کمزوریاں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا ارشاد ہے۔

کہوں گرفتارِ طلسم، بیچ مقداری ہے تو

دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفان بھی سما

ہم اس حقیقت سے نا آشنا ہیں جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے اور اس کی محض وجہ یہی ہے کہ بیچ مقداری کا شکار ہو کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی مخفی قوتوں کو نشوونما نہیں دے سکتے

اگر انسان نہ سمجھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ مقداری میں مستقل طور پر پھنس جاتا ہے اُسے انگریزی میں Fixation کہتے ہیں اور اس کے نتائج Obsession اور Splitting of the self یا Dissociation of Consciousness میں نمودار پڑتے ہیں، یہ تمام بنیاد خود ایک مستقل موضوع ہیں مگر ہم ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔

دنیا میں جس قدر اختلافات موجود ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جو افراد کی بیچ مقداری پر قائم ہے۔ اکثر علماء کا اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے۔ ہر انسان کو خواہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے یا نہ، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک شخص اس سے بزرگ ہے اور زیادہ شہرت حاصل کر گیا اکثریت ہم میں ایسوں کی ہے جو اپنی فطری کمزوری اور بیچ مقداری کی وجہ سے اُس کو پسند نہیں کرتے اور اس کو شش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو بچا دکھایا جائے اس سے اُس میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ واقعی وہ شخص لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا بلکہ مدعا یہ ہوتا ہے کہ اسے جھوٹا ظاہر کر کے اپنے آپ کو بڑا بنایا جائے۔ یہی بیچ مقداری ہے جو غیر شعوری طور پر کام کرتی رہتی ہے لیکن جو شخص (اور ایسے اشخاص بھی دنیا میں موجود ہیں) زندگی کے ان اصولوں کو جانتا ہے وہ یکسوئی اختیار کر کے اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا کے بُرا بھلا کہنے پر کان نہیں دھرتا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سُن لیتا ہے مگر کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتا پسند کرتا۔ اس ہی ایک علامت ہے عقل مندوں کی اور اس سے ان کی شناخت ہم کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ان میں جو کمزوریاں ہیں وہ انہیں خوب جانتے ہیں اور خاموشی سے انہیں سدھارنے میں لگے رہتے ہیں۔ افراد کو چھوڑ کر انہیں کام بھی یہی حال ہے۔ یہ جنگ و جدال جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی بیچ مقداری ہی پر منحصر ہے۔

اسی طرح ایک قوم جو ترقی کرنے کے بعد سب کچھ کھو بیٹھتی ہے تو وہ اس کمزوری اور کمی کو محسوس کرتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ اُس کو اس کا شعور نہیں ہوتا مگر جب بھی اُس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو تو وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اتنی اخلاقی

قوت ہی باقی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے۔ یہ غصہ بھی بیچ مقداری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دلیر آدمی بہت کم غصے میں آتا ہے ہمیشہ ناتوان اور کمزور آدمی ہی غصہ کرتا ہے۔ ایسی اقوام اپنے ماضی پر نازاں ہوتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ

”پر دم سلطان بود“

اب ہم اس بیچ مقداری ہی کے پہلو کو لیکر دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ کس طرح مفید نتائج پیدا کر سکتی ہے۔

سب سے پہلی بات جس پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور فعل سے پہلے اس بات کا اندازہ لگالے کہ وہ کیوں یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس میں بیچ مقداری کا توبہ ہے؟ اگر صرف اسی ایک پہلو پر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی میں ایک اخلاقی ضبط پیدا ہو جائے گا ورنہ اگر وہ بغض و عناد اور حسد کی بنا پر کوئی حرکت کرے گا تو اس کے ذہن میں یقینی طور پر ایک اختلاط اور تذبذب پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مطمئن ہو کر اپنے مقصد کی طرف بڑھے گا تو اس کے دل میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب اس کے پاس کوئی شخص آئے تو بیشتر اس کے کہ وہ اس کی بات پر دھیان دے اُسے چاہئے کہ فوری طور پر وہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ اس شخص کے آنے کا مقصد کیا ہے اگر وہ اس کی فطرت سے واقف ہے تو اس کو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی اور وہ فوراً اس کے مدعا کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ آخر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ایک خاص وجہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک درخت کا پتہ بھی بغیر ہوا کے جھونکے کے یا اس کی ٹہنی ہلانے کے نہیں ہلتا تو جب اس شخص کے آنے کا حقیقی مقصد ہم کو معلوم ہو گیا تو پھر اس کی آمد کی اہمیت معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اس دنیا میں جس قدر بناوٹ ہے تمام ظاہریت ہے اور ظاہریت ہی مقدار کی اپیل خیمہ ہے۔ بناؤ سنگار حسنیوں کی ایجاد نہیں بلکہ بد صورتوں کی اختراع ہے کیونکہ وہ حسنیوں کی حین بننا چاہتے ہیں۔ اصلیت ہر حالت میں اصلیت ہی رہتی ہے چھپ نہیں سکتی۔

ہم نے مقالے کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جدید شکالوجی میں مزید اضافہ کوئی اتنا نمایاں نہیں ہوا۔ بلکہ وہی پورے نظریے نئی زبانوں کا جامہ پہن کر سامنے آرہے ہیں ہمیں علم النفسیات کے موجودہ نظریوں کے متعلق علمائے اسلام کی کتابوں میں جا بجا یہی باتیں مختلف رنگوں میں ملتی ہیں۔ اگر انھوں نے ڈاکٹر فریڈلے کے بعض نظریوں کو جو اخلاقی سطح سے گرے ہوئے ہیں رد کر دیا ہے تو وہ اس زمانے اور تہذیب کی بنا پر تھا ورنہ

کوئی نئی بات نہیں جو ڈاکٹر فریڈلے بیان کرتا۔ ہمارے فقیہوں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے جو اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے۔ ابن السکون کی کتاب الصحابہ میں یہ درج کیا گیا ہے کہ خالد بن ابی کریمہ نے معاویہ بن قرہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد یعنی معاویہ کے دادا کو ایک شخص کی طرف روانہ کیا۔ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا کہ اس کی گردن اڑا کر لے آئے۔

اس حدیث سے اگرچہ باپ کی بیوی حقیقی ماں ثابت نہیں تاہم اُسے والدہ کا رتبہ ضرور حاصل ہے اور ڈاکٹر فریڈلے کے Oedipus Complex میں حقیقی والدہ کا ذکر ہے مگر وہاں اُس کی اہمیت اس لئے کم ہو جاتی ہے کہ ماں کو بچے سے جدا ہوئے عرصہ دراز ہو گیا جبکہ بچہ غالباً ایک دو سال کا تھا۔ پھر جب وہ جوانی کے وقت اپنی ماں سے ملتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اُس کو بیاہ لیتا ہے۔ اس قسم کے امور پر علماء اسلام نے غور نہیں دیا کیونکہ یہ تمام امور اخلاق سے گریے ہوئے تصور کئے جاسکتے ہیں اور دوسرے کے ایسے نظریوں کا زندگی میں کوئی مفید مقصد نہیں۔

تمام کی تمام احادیث علم النفسیات سے بھری پڑی ہیں اگر ڈاکٹر ایڈلر ان میں سے بعضوں کا مطالعہ کرتے تو شک کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی Individual psychology کو وہاں پا کر انگشت بند نہاں ہو جاتے۔ میں چند ایک کی مثالیں یہاں دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعضوں پر نفسیاتی رنگ میں بحث کی ہے۔ احیاء العلوم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ چل کر میرا نکاح پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ پہلے دیکھ لو تا کہ تمہارے دل میں اُنس پیدا ہو جائے۔ امام غزالیؒ اس کی تشریح نہایت تحقیق اور نغیاتی پہلو سے کرتے ہیں کہ جدید شکالوجی بھی شرمندہ رہ جاتی ہے۔

ایک اور جگہ انہوں نے ایک اور حدیث بیان کی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں شادی مت کرو کیونکہ اس سے ضعیف اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر فرزند کی تمام Sexual Psychology اس پر فدا کی جاسکتی ہے۔ بیسویں صدی میں ماہرین سائنس عزیز و اقارب میں شادی Intermarriage کے خلاف لکھ رہے ہیں اور مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک خاندان میں ایک بیماری ہو تو وہ بدستور نسل بعد نسل چلی جاتی ہے۔ مگر ذرا وجہ ملاحظہ کیجئے جو امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی دور رس نگاہ بتاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داری میں ایک حجاب باقی رہ جاتا ہے اگرچہ شادی بھی ہو جاتی ہے اور اس حجاب کی وجہ سے شہوت مکمل طور پر نہیں آتی جس سے آدمی کی ذہنی کیفیت اور بہت حد تک عورت کی بھی ذہنی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگر اسی حالت میں جماع کیا جائے تو جو نطفہ قرار پائے گا وہ کمزور ہو گا۔

آج کل امریکہ میں ایک مذہب جو حرکات و سکنات کا نظریہ رکھتا ہے یعنی Behaviourism کا۔ وہ اس تجربہ میں بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ جماع کے وقت لڑکے کی پیدائش تک کے عرصہ میں وہ باپ اور ماں پر چند ایک باتوں کا اثر کرے (Suggestion) جس طبیعت کا بچہ چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ درحقیقت یہ ناممکن معلوم نہیں ہوتا کیونکہ انسانی ذہن پر ایک خاص طریقہ سے اگر باقاعدہ اثر ڈالا جائے تو خاطر خواہ انجام حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھے بھلے

امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر نقل کردہ روایت کو صحیح حدیث نہ سمجھنا چاہئے۔ اس باب میں ان کا مذہب صوفیائے کرام کا سا ہے۔ (دربار)

انسان کو آپ پاگل کہے اور کچھ عرصہ تک اس کو بکتے رہے تو وہ ضرور ایک وقت پاگل ہو جائیگا بمقصد فرض اتنا ہے کہ اس کے ذہن میں ہی نہ صرف خیال پیدا کر دیا جائے بلکہ اس کو یقین بھی کر دیا جائے۔ عورت کے ذہن پر اثر جو ہو گا وہ ہمیشہ رحم پر اثر کرے گا اور رحم کی حرکت نطفہ پر اثر کرے گی۔

بہر حال اگر یہ سب کچھ درست ہے تو یہی حقیقت آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے واضح ہو چکی تھی۔ ابوی سینا اپنی تصنیف کتاب النفس میں اس قسم کے نظریے پیش کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہی نظریہ آج پھر از سر نو تازہ ہو رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ علوم جو فارسی اور عربی میں موجود تھے اب انگریزی، جرمن اور فرینچ میں منتقل ہو رہے ہیں اور عوام چونکہ ان زبانوں سے آشنا نہیں، ہماری حالت مختل ایک جاہل کی سی ہو جو ایک نئی بات سُن کر چونک اٹھتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں نئی بات کوئی نہیں آپ کے کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں زندگی کے نفسیاتی پہلو ایک افادیت نہ رکھتے ہوں۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور اس وقت یاد آگئی ہے جو اسی موضوع سے متعلق ہے اور وہ یہ کہ جب یزبان کے گھر جاؤ تو جس طرف سے کھانا آتا ہے اُس طرف پیٹھ کر کے بیٹھو، مبادا کہ گھر میں ملازم نہ ہو اور گھر کی عورتیں ہی کھانا پڑنا رہی ہوں اور شاید تمہاری نظر پڑ جائے۔ ان احادیث میں کس بلا کا مطالعہ ہے انسانی نفسیات کے متعلق قدم قدم پر Complexes کو روک دیا گیا ہے اور ایک ایسی صاف راہ بتادی گئی ہے جو زندگی کے لئے بہت آسان ہے۔

کمالِ حسنِ تری راہ گذر کو کیا کہئے !

اس قسم کی بے انتہا مثالیں دی جاسکتی ہیں جن سے واضح کیا جاسکتا ہو کہ جس طرح ڈاکٹر ایڈلر نے اپنی Individual psychology کو مختلف جزئیات میں تقسیم کر دیا ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن بھی مختلف ابواب میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ہر باب ایک مختل نفسیاتی پہلو رکھتا ہے۔ قصہ بطورِ اہم علم النفسیات کا افادی پہلو بس یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے ایماندارانہ زندگی بسر کرے اور ہر قسم کی ظاہریت اور بناوٹ سے بچے۔ احادیث کا یہ نفسیاتی پہلو عوام کی نگاہوں کو پوشیدہ ہے ہم کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے یہ پہلو پر بھی اس قدر روشنی نہیں ڈالی گئی جتنی روشنی ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ سب بڑی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رنگ اصلی میں پہچانے۔ شاید اسی لئے کہا گیا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ تو پھر جس نے اپنی پہچان کے بعد اپنے رب کو پہچان لیا تو کیا یہی بڑی پہچان ہے وہ۔

مولانا نانوتوی سرسید کی نظر میں

از جناب سید محبوب صاحب رضوی، دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی وفات پر سرسید نے "علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ" کی اشاعت مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۸۵ء میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں حضرت نانوتویؒ کے متعلق سرسید نے اپنے تاثرات کا جن الفاظ میں اظہار کیا ہے وہ معاصرانہ چشمک سے مبرا ہونے کے علاوہ حضرت نانوتویؒ کے علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کا جو مقام متعین کرتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ عقیدہ تہذیب و اخلاق کے غلو سے قطعاً پاک ہیں۔

کسی ایسے شخص کا اپنے کسی ایسے معاصر کے بارے میں اظہار رائے کرنا جو اس شخص کے عقائد و افکار اور رجحانات سے شدید اختلاف رکھتا ہو ظاہر ہے کہ کس بے لاگ حیثیت کا حامل ہو سکتا ہے، یہ حضرات ایک دوسرے کو ذاتی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے تھے اس کا اندازہ تصنیف العقائد کی اس مراسلت سے ہو سکتا ہے جو ان حضرات کے مابین ہوئی ہے، اس مراسلت میں سرسید اپنے ایک دوست (منشی محمد عارف صاحب) کو خط میں لکھتے ہیں کہ:-

”اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لادیں تو میری سعادت ہے میں اُن کی

کفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا“۔

متذکرہ مکتوب کے جواب میں سرسید کے ان ہی دوست کو حضرت نانوتویؒ نے تحریر فرمایا تھا کہ:-

”لہ تصنیف العقائد ص ۳ مکتوب سرسید بام منشی محمد عارف۔“

”ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ سنی سنی صاحب (سیدہ) کی الو العز می اور درود کی
اہل اسلام کا معتقد ہوں اور اس وجہ سے ملان کی نسبت اظہارِ محبت کروں تو بچا ہے
مگر اتنا یا اس سے زیادہ ان کے فسادِ عقائد کو سُن کر ان کا شاکی اور ان کی طرف
سے رنجیدہ خاطر ہوں“ ۱۵

اس مختصر تقریب کے بعد سید کا تذکرہ صدرِ مضمون درج ذیل ہے:-

”افسوس ہے کہ جنابِ ممدوح (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی) نے ۱۵ مارچ ۱۸۸۸ء کو
ضیقِ النفس کی بیماری سے بمقامِ دیوبند انتقال فرمایا، زمانہ بہتوں کو رو رہا ہے اور آئندہ بھی بہتوں
کو روویگا، لیکن ایسے شخص کے لئے رونا جس کے بعد کوئی اس کا جانشین نظر نہ آوے نہایت رنج
اور غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے علمائیں سے بعض لوگ جیسے کہ اپنے
علم و فضل اور تقویٰ اور ورع میں معروف اور شہور تھے ویسے ہی نیک فرائی اور سادہ و صنعی اور سکنی
میں بھی بے مثل تھے، لوگوں کو خیال تھا کہ بعد جنابِ مولوی محمد الحق صاحب کے کوئی شخص ان کی مثل
ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے مگر مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنی کمال نیکی اور دینداری
اور تقویٰ اور ورع اور سکنی سے ثابت کر دیا کہ اس دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد الحق صاحب
کی مثل اور شخص کو بھی بدلنے پیدا کیا ہے بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ۔“

بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمر میں دلی میں
تعلیم پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جنابِ مولوی مملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کتابیں
پڑھی تھیں، ابتدا ہی سے آثارِ تقویٰ اور ورع اور نیک بخئی اور خدا پرستی اُن کے اوضاع و اطوار کے
نمایاں تھے اور یہ شعران کے حق میں بالکل صادق تھا ہے

بالائے سرش زہو شمندی

میتافت ستارہ بلندی

۱۵ تصنیفِ العقائد ص ۶ مکتوب حضرت نانوتویؒ بنام مفتی محمد عارف صاحب۔

نمائندہ تحصیل علم کی جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبانِ تدابیرِ فضل و کمال تھے، ان کو جناب مولوی مظہر حسین صاحب کانوہلوی کی صحبت نے اربع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی امداد اللہ کے فیضِ صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابندِ شریعت اور سنت تھے اور اور لوگوں کو بھی پابندِ شریعت اور سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے تھے۔ بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا بھی اُن کو خیال تھا انھیں کی کوشش سے علومِ دینیہ کی تعلیم کے کئی نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا۔ در ایک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی، علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے، وہ کچھ خواہش پیر اور مرشد بننے کی نہیں رکھتے تھے لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً اصلاخِ شمال و مغرب میں ہزار ہا آدمی اُن کے متقدّم تھے اور ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا جانتے تھے۔

مسائلِ خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے، مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی فعل کو خواہ وہ کسی سے ناراضی کا ہو خواہ کسی سے خوشی کا کبھی طرح ہوائے نفاذ یا ضد اور عداوت پر محمول نہیں کر سکتے، ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ تھے بلاشبہ للہیت اور ثوابِ آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے، ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے واسطے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا، کسی شخص کو مولوی محمد قاسم اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا بُرا نہیں جانتے تھے بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ بُرے کام کرنا ہے یا بُری بات کہتا ہے، خدا کے واسطے بُرا جانتے تھے۔ مثلاً جب للہ اور بغضِ للہ کا خاص ان کے برتاؤ میں تھا ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں۔ ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔

اس زمانہ میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور شاید وہ لوگ بھی جو اُن سے بعض مسائل میں

اختلاف کرتے تھے تسلیم کرتے ہوں گے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے، ان کا پایہ اس زمانہ میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیزؒ سے کچھ کم ہو، لا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا۔ مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایہ مولوی محمد اسحق سے بڑھ کر نہ تھا تو کم بھی نہ تھا۔ درحقیقت قریشہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانہ کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لئے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہماری قوم بہ نسبت اس کے کہ عملی طور پر کوئی کام کرے زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے، ہماری قوم کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے شخص کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلمے حسرت و افسوس کے کہہ کر خاموش ہو جائیں یا چند آنسو آنکھ سے بہا کر اور دیو مال سے پونچھ کر چہرہ صاف کر لیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے شخص کی یادگاری کو قائم رکھیں۔

دیوبند کا مدرسہ ان کی ایک نہایت عمدہ یادگاری ہے اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے اور اس کے ذریعہ سے تمام قوم کے دل پر ان کی یادگاری کا نقش جاری رہے۔“

(نقل باضملہ از علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ)

مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۸۸ء ص ۲۶۷ و ۲۶۸

ادبیت

منظر بہار

از جناب ماہر القادری

صُفْصُف و دراج و بلبل فوج فوج رنگ و بو و رقص و نغمہ موج موج
 در ہوائے شاخساراں لغسلی برگل و سرو و صنوبر تا زگی
 گنجِ صحنِ باغِ چوں محرابِ کاخ غنچہ ہائے نوشگفتہ شاخ شاخ
 نرگسِ شہلا، نگارِ مستِ چشم لالہِ احمر، بُتِ آلودہِ چشم
 می کند شوخی صبا ز دوشتاب شبہم از احساسِ غیرتِ آبِ آب
 سبزہ از جوشِ نمودرِ بہتر از می دم گُل از روِ شوخی و ناز
 ایں فروغِ نسترین و نارون آں بہارِ ضمیران و یا سمن
 خارِ خس بدست از کیفِ بہار قلقلِ میناست در صوتِ ہزار
 ہر خیاباں روکشِ خلدِ بریں ہر روش، فردوسِ بر رویِ زمیں
 برگہا چوں پردہ ہائے نرم نور از فروغِ حسنِ بر ہر شاخ، طور
 ہر نہالِ نرم و نازکِ گل فروش صحنِ گلشنِ لاچور و دوسرہ پوش

برگ و گل بر صنعتِ خالق گواہ
 می سراید اَشہدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ

غزل

جوابِ الم منظرِ نگری

گرفتارِ قفس کی فکر ہے اربابِ گلشن کو
علاقہ اہلِ دل سے کیا ہو جس کا رانِ پُرفن کو
انہیں ساحل کیا کرتی ہیں پیدا بھرستی میں
یہ موجِ بادِ مگرنگ ہے یا طور کا جلوہ
تری آنکھوں کو لے صیادِ اشکِ خوں کا دھوکا
چمن میں کوئی بھی مچھکو نہیں دیتا جواب اس کا
اسیری میں بھی ہو جاتا ہے حاملِ لطفِ سیرِ گل
کچھ اس ترکیب سے دو چار تنکے میں رکھے ہیں
مصیبت میں سہارا ڈھونڈتے ہیں ڈوبنے والے

مگر بھولے ہوئے ہیں سب گرفتارِ نشیمن کو
کوئی نسبت نہیں چاکِ جگر سے چاکِ امن کو
وہ موجیں چیر کر بڑھتی ہیں جو دریا کے دامن کو
چھپا رکھا ہے کیا مینا میں ساقیِ برقِ امین کو
سرِ مژگاں لے بیٹھا ہوں میں تصویرِ گلشن کو
جلایا کس خطا پر برق نے میرے نشیمن کو
قفس میں بیٹھ کر جب یاد کر لیتا ہوں گلشن کو
کہ سجدے کر رہی ہیں بجلیاں شاخِ نشیمن کو
پکڑ لیتی ہے موج بے اماں ساحل کے دامن کو

الم آزلو ہو جاؤں گا میں بھی قیدِ ہستی سے
کسی دن تو زکرِ کھدوں گا اس زنجیرِ آہن کو

تبصرے

رسالہ اخلاقیات برائے جماعت دہم | مولفہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ
حیدرآباد دکن۔ تقطیع خورد ضخامت ۱۶۳ صفحات قیمت پڑھی نہیں گئی۔ پتہ: کتاب محل، چار کمان
حیدرآباد دکن۔

یہ ظاہر ہے کسی انسان کی زندگی کی کامیابی یا ناکامیابی اور اس کا نیک و بد ہونا اس کی
سیرت کی تعمیر و تکمیل پر موقوف ہے۔ اور سیرت کی تعمیر و تشکیل نتیجہ ہوتی ہے اچھی بری عادتوں کے
رسوخ اور ان کی پختگی کا۔ پھر علمائے نفسیات کے نزدیک یہ بھی مسلم ہے کہ عادات کی پختگی اور ان
کے توسط سے تعمیر سیرت کا بہترین زمانہ وہی ہوتا ہے جبکہ عمر کا مسافر بچپن کے ساتھی سے گلے کر
رخصت ہونا اور آغاز شباب کے ایک نئے ساتھی کو اپنی رفاقت کے لئے اختیار کر لیتا ہے سیرت
کی تعمیر جس طرح دینی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ضروری ہے۔ دنیوی زندگی کی کامیابی کا انحصار
بھی اسی پر ہے۔ اس بنا پر یہ نہایت ضروری ہے کہ تعلیم کی درمیانی منزل میں ہی طلباء اور طالبات
کو علم اخلاق کے اہم اصول و مبادی سے واقف کر دیا جائے تاکہ شروع میں ہی یہ چیزیں ذہن نشین
ہو جائیں اور مستقبل کی زندگی اسی سانچہ میں ڈھل سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر فاضل مصنف
نے یہ کتاب لکھی ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مقصد تالیف اور حق موضوع کی ادائیگی کے اعتبار سے
یہ بہم جہت کامیاب تصنیف ہے۔

کتاب گیرہ ابواب پر مشتمل ہے جن میں سے دس ابواب میں ملکہ شجاعت و عفت اور
عدالت سے متعلق مختلف فضائل کا بیان۔ ان کی تشریح و توضیح۔ افادیت۔ انھیں حاصل کرنے کے
طریقے اور ان کے بالمقابل حمد و ثناء ہیں انھیں دور کرنے کی تدبیروں وغیرہ کا ذکر ہے۔ زبان عام فہم

سلیس اور اندازِ بیان دلنشین و موثر ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ دسویں جماعت کے نصاب درس میں لازمی طور پر اسے شریک کیا جائے۔ ہر مذہب کے طلباء و طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر کے باب میں پیشے کے انتخاب سے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد ایک باب میں اشعار کا جو صل بتایا گیا ہے وہ خود ایک مستقل افادیت کے حامل ہیں۔

تاجدارِ دو عالم | مصنفہ عبدالرحمن عزام بے تقطیع خورد ضخامت ۲۳۹ صفحات، کتابت و طباعت بہتر قیمت ۵۱۰ روپے، نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن۔

عبدالرحمن عزام بے کا نام عرب لیگ کے جنرل سکریٹری کی حیثیت سے آج کل اجاڑوں میں اکثر اتار رہا ہے۔ موصوف نے کچھ عرصہ ہوا قاہرہ کے ریڈیو اکسیشن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر پندرہ تقریریں نشر کی تھیں جو جامع اور مدلل ہونے کے اعتبار سے بہت پسند کی گئی تھیں، بعد میں یہی تقریریں بطل الابطال کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دی گئی تھیں۔ فاضل مقرر نے ان خطبات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صفات و اخلاقی فضائل و کمالات پر بڑی خوبی سے روشنی ڈالی ہے جس سے غیر مسلم سامعین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے عبارت **قُلْ وَدَّ** کا مصداق ہے۔ زیر تبصرہ کتاب اصل عربی سے اردو میں ترجمہ ہے جو ظہوری و جدانی صاحب نے کیا ہے۔ ترجمہ شگفتہ اور رواں ہے۔ امید ہے کہ ارباب ذوق اسے پڑھ کر لطف اندوز اور نصیحت پذیر ہوں گے۔

علامہ راشد النخیری | مرتبہ پروفیسر وقار عظیم صاحب ایم اے تقطیع خورد ضخامت ۲۲۷ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت ۵۱۰ روپے، خاتون کتاب گھر۔ دہلی

مولانا راشد النخیری مرحوم دورِ آخر کے صاحبِ طرز ادیب اور نامور انشا پرداز تھے انھوں نے اگرچہ مختلف مضامین پر قلم اٹھایا اور ایک بڑی حد تک ان سب میں کامیاب ہی رہے لیکن جیسا کہ ان کو مصوری غم کہا جاتا تھا۔ درہل غم و الم کی نقاشی اور مصوری میں وہ اپنا کوئی حریف نہ رکھتے تھے۔ مولانا مرحوم کی انشا اور طرزِ نگارش نے اردو زبان کے اسالیب بیان میں ایک بالکل نئے

طرز کا اضافہ کیا تھا جو بذاتِ خود نہایت موثر، دلکش اور جذبہ آفریں تھا۔

زیر تبصرہ کتاب میں مولانا کے اس مخصوص طرز، اس کی خصوصیت اور اسی سلسلہ کے دوسرے مباحث پر گیارہ مقالات ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر ملک کے معروف اربابِ قلم کے لکھے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں جہاں تک موضوع کی وسعت اور گہرائی کا تعلق ہے یہ سب مقالات مل کر بھی تشنہ ہی ہیں۔ ضرورت ایک مفصل اور ضخیم کتاب کی ہے جس میں مرحوم کی انشائیں اس کے مختلف پہلو اور ان کی ادبی خدمات پر سیر حاصل تبصرہ کیا جائے۔ تاہم سنجیدہ اور پرآزم معلومات مضامین کا مجموعہ ہونے کے اعتبار سے یہ کتاب بھی باغینیت ہے امید ہے اربابِ ذوق و ادب اس کی قدر کریں گے۔

تصویرِ علم و عقل کی روشنی میں | از مولانا محمد اسحق صاحب سندھیلوی تقیہ خور و ضخامت ۴۶ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے۔ مکتبہ نفاۃ ثانیہ حیدر آباد دکن۔

اس رسالہ میں لائقِ مصنف نے جالیاتی نقطہ نظر سے فلسفیانہ انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ جاندار اشیاء کی تصویریں شخصیت پرستی کا سبب بننے کے علاوہ ہمارے ذوقِ مشاہدہ جمال اور جذبہ اظہار لذتِ جمال دونوں کے اس درجہ مشتعل ہونے کا سبب ہوتی ہیں کہ ان سے طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور آخر کار ہمارا پورا نظام معاشرت سراسر گندہ اور مستعفن ہو کر رہ جاتا ہے مان کے برخلاف غیزی روح اشیاء کی تصویریں ہمارے ذوقِ جمال کو مناسب طریقہ پر تسکین دیتی ہیں۔ اس بنا پر پہلی قسم کی تصویریں سخت مضرا و شرعاً حرام ہیں اور دوسری نوع کی تصویریں مفید اور شرعاً جائز اور مباح ہیں۔ زبان و بیان کے شگفتہ ہونے میں کلام نہیں لیکن دلائل میں اقناعت کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔

بُرہان

شمارہ (۳)

جلد ہفتم

ستمبر ۱۹۴۶ء مطابق شوال المکرم ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۱۲۰	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۱۳۳	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سید ہاروی	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے
۱۵۸	جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب رئیس شیخوپورہ	۳۔ اقبال اور نظریہ سعی و عمل
		۴۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ ایذا رسانی اور برابرت کی تحقیق
۱۶۱	جناب مولوی داؤد اکبر صاحب اصلاحی	۵۔ امانت الہیہ
۱۶۸	جناب مولوی محمود بن عبدالرشید شہید دہلوی	۶۔ ادبیات ۱۔
۱۸۸	جناب مولانا سیام صاحب اکبر آبادی	فقہ بیہود
۱۸۹	م۔ ح	۷۔ تبصرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

آج کل عام فرقہ وارانہ کشیدگی اور آئے دن کے فسادات کی وجہ سے ملک میں جو امن و سناک صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس نے ہر جگہ شہری زندگی کو خطرہ میں ڈال دیا ہے لیکن ہر چیز کی طرح موجود صورت حال کے بھی کچھ اباب و وجوہ ہیں جن پر دونوں فرقوں کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جہاں تک آزادی کیلئے جدوجہد کا تعلق ہے مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی اور دلیری کے ساتھ ہندوؤں کا ساتھ دیا ہے اور اس منزل کے کسی ایک مرحلہ پر بھی ان کا قدم اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ انھوں نے اقلیت میں ہونے اور قومی محاذ سے کمزور ہونے کے باوجود قربانیاں دیتے وقت پیال بھی نہیں اٹھایا کہ خود ان کے اپنے حقوق کیا ہیں اور حصول آزادی کے بعد اس میں خود ان کا اپنا حصہ کیا ہوگا۔

۱۹۳۵ء کے ایکٹ پر عمل درآمد ہونے کے بعد ان کو اپنے جنگ آزادی کے ساتھیوں کے طرز عمل و حکومت سے پہلی مرتبہ یہ محسوس ہوا کہ ان کو اپنے حقوق اور ان کی حفاظت کے مسئلہ کو کوئی نہایت دلیلی نہیں رکھنا چاہئے اور طاقت اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ عرصہ دراز کی جدوجہد کے بعد جو خیر مستقبل قریب میں حاصل ہونے والی ہے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ طے کر لینا چاہئے کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا اب دونوں فرقوں میں کشیدگی اور اختلاف کی خلیج حاصل ہو گئی اور بد قسمتی سے بجائے اس کے کہ اس کو دور کرنے کی کوئی موثر کوشش عمل میں لائی جاتی، کچھ اندرونی اور بیرونی عوامل ایسے پیدا ہوتے رہے کہ یہ خلیج روز بروز وسیع تر ہی ہوتی رہی۔

ایک طرف ہندوستان کی دو بڑی قوموں میں یہ کشمکش بڑھتی چلی جا رہی تھی اور دوسری جانب دنیا بین الاقوامی سیاسیات کا رخ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ جنگ جب ختم ہوئی ہے تو فیض شرم اور نیشنل سولڈر ٹراس کی لگ میں جل جل کر خاک سیاہ ہو چکے تھے لیکن شہنشاہیت بھی نیم مرده ہو چکی تھی اور اب ضروری تھا

کہ اس کا اثر ہندوستان ایسے عظیم الشان ملک پر بھی پڑے۔ وقت کی طبعی رفتار کا یہ فطری تقاضا تھا جیسے کوئی قوت ہزار جن کے بعد بھی روک نہیں سکتی تھی۔ آج ہندوستان میں آئینی انقلاب جس صورت میں رونما ہوا ہے وہ وقت کے اسی تقاضہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ وقت اپنے تقاضوں کے پورا کرنے میں ہمیشہ سے انتہا درجہ کا مستبد واقع ہوا ہے اُسے کبھی اس کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلہ سے کوئی قوم بگڑتی ہو یا سنورتی ہے یا کوئی قوم اس سے خوش ہوگی یا ناراض! ولیس علی ریب الزمان معول۔

بہر حال آج جبکہ ہندوستان آئینی انقلاب کے دروازہ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس ملک پر اقتدارِ اعلیٰ کی لگام نگرین کے ہاتھوں سے تنقل ہو کر ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں میں آگئی ہے جس میں اکثریت اور قوی عنصر بہر حال ہندوؤں کا ہی ہے۔ اگر مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ محفل اُن کی ”ساقی“ اُن کا آنکھیں میری باقی ان کا

تو کوئی شبہ نہیں کہ اُن کا یہ احساس بالکل فطری اور طبعی ہے جس پر انھیں کوئی ملامت نہیں کر سکتا۔ اس مرحلہ پر ہندوؤں کو ایک لمحہ کے لمبی حقیقت نظر انداز نہ کرنی چاہئے کہ اس ملک کی سرزمین سے جو تعلق ان کا ہے وہی مسلمانوں کا ہے وہ تقریباً ایک ہزار سال سے یہاں رہتے بستے چلے آئے ہیں انھوں نے آٹھ سو سال تک یہاں حکومت کی ہے اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انھوں نے یہاں آباد ہو کر اس ملک کی تہذیب و تمدن کو فروغ دیا، کلچر کو ترقی دی، علوم و فنون کو رائج کیا۔ ادب اور فنِ تعمیر کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ انھوں نے اس ملک کے پرانے باشندوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی یادگاریں یہاں کی مشترکہ زبان اور مخصوص فنِ تعمیر کے نمونوں اور غیر مسلموں کے لئے فرامین اور جاگیروں کی شکل میں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس سرزمین کے چہ چہ پران کی عظمت، بزرگی کے نشان بکھرے ہوئے ہیں جن کی زبان سے یہ کاروانِ رفتہ آج بھی یہ کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔

تلك اثارنا تدلّٰ علینا فانظر وابعدا الی الاثار

اس بنا پر مسلمانوں کو بھی اس سرزمین پر حکومت کرنے اور عزت و خودداری کی زندگی بسر کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی قوم کو ہے اس حقیقت کو پیشِ نظر رکھنے کے بعد

ہندوؤں کا یہ فرض ہے کہ چونکہ وہ اکثریت میں ہیں اور اس وقت حکومت پہلی انھیں کا قبضہ پر اس بنا پر وہ مسلمانوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے اور اس طرح ان کا اعتماد حاصل کرنے کی زیادہ و زیادہ کوشش کریں مسلمان اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے بہت کشادہ دل اور فراخ حوصلہ ہوتا ہے اگر فرقہ پرانی کی طرف سے ایمانداری دانت خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اس قسم کی کوشش عمل میں آئی تو موجودہ فرقہ وارانہ کشیدگی کا بہت جلد خاتمہ ہو سکتا ہے ورنہ یہ واقعہ ہے کہ اگر آج شیواجی کی ذمہ دیت کے شراب پیوے کو احساسِ برتری کے دامن سے ہوا دینے کی کوشش کی گئی تو توکن کہہ سکتا ہے کہ فطرت کے قانونِ ازلی کے مطابق وہ عالمگیر کی فطرت "اسد اللہی" کے بھر پور ہونے کا سبب نہ بنے گی۔

دوسری جانب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ محض جذبات سے مشتعل ہو کر حقائق کو نظر انداز کر دینا شیعہ فرزانگی نہیں ہے انھیں اس پر غور کرنا چاہئے کہ گذشتہ دو سو برس میں یعنی ہندوستان میں انگریزوں کے عمل و خیال کی طرح تک کتنی خرابیاں ہوئی ہیں اپنی عظمت گذشتہ کو سنبھالنے اور اسے پھر سے بحال کرنے کی اجتماعی کوششیں کیں لیکن ان کا انجام کیا ہوا جنگِ پلاسی میں سراج الدولہ نے شکست کھائی سرنگاپٹم میں سلطان ٹیپو نے جامِ شہادت نوش کیا حضرت سید احمد شہیدؒ کی عظیم الشان تحریک نام کامیابی جنگِ پلاسی سے پورے سو سال بعد ۱۸۵۷ء میں ان کا جوشِ خروش بھڑا ل پڑا لیکن اس مرتبہ وہ شکست فاش ہوئی کہ اس کا خاتمہ اب تک مندرج نہیں ہو سکا لگاتار کے واقعات و مستقبل کیلئے کوئی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے تو انھیں سوچنا چاہئے کہ یہ وقت ان کے لئے انتہائی روشن خیالی، بیدار مغزی اور سمجھ بوجھ سے کام لینے کا ہے۔ استعمال کی حالت میں کوئی ایک غیرِ مال اندیشانہ حرکت ایک عظیم خسارہ اور تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ویسے ایک جتنی اور اتفاقِ بہت و عزم اور ساتھ ہی روشن و باغی ملور وقت شناسی ان چیزوں کی جو ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی پھر مسلمانوں کو یہ بھی نظر انداز نہ کرنا چاہئے کہ وہ کسی حالت میں بھی اسلام کے احکام سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

لا یجبر منکم شیئاً قوم علی ان لا تعدلوا کسی قوم کا بغض تم کو اس پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو
اعدلوا ہوا قرب للفقوی (نہیں) تم انصاف کرو۔ یہی چیز تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

اس بنا پر ہماری سیاسی جدوجہد اس نہج پر چلنی چاہئے کہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی بھی ہو جائے اور ساتھ ہی اخلاقِ فاضلہ کا جو ورثہ ہمیں اپنے ہندوؤں سے ملتا ہے اور جو ہمارا قومی طغرائے امتیاز ہے اس پر بھی کوئی حرف نہ اٹھائے۔ جام و مندان باضن ہر چند دشوار ہے لیکن مسلمانوں نے بار بار پھیل کھیلے آج انھیں پھر اپنی اسی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔

اگر ہندو اور مسلمان دونوں اپنی اپنی جگہ پر ان چند بنیادی معروضات کو پیش نظر رکھیں تو امید ہے سیاسی اقتدار کی

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن جیسیواڑی

قرآن حکیم، خدا کا آخری پیغام ہے، بین الاقوامی اخوت کا علمبردار، کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت کا منار، اور دینی و دنیوی سعادت و فلاح کا کفیل ہے وہ ہر ایک شعبہ زندگی کا مصلح ہے اور ہر ایک گوشہٴ حیات کے لئے مشعلِ راہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان و اذعان کا سنگِ بنیاد ہے اور یہی نہیں بلکہ کائناتِ مذہب و ملت اور عالمِ روحانیات کے دلائل و نظائر اور شواہد و براہین اس پر ناطق و شاہد ہیں۔

ماہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ خود قرآن کریم اپنے متعلق کیا کہتا ہے اور ان تمام اوصاف و کمالات کے بارے میں ————— جن کا ذکر سطور بالا میں ہوا ہے ————— خود اس کا اپنا فیصلہ اور اس کی اپنی اندرونی شہادت کیا ہے؟

اس سوال کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ اس لئے بھی بہت زیادہ وزن رکھتی ہے کہ قرآن حکیم کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ سے بزرگ تر انسان کا بھی کلام نہیں ہے بلکہ خدائی قانون اور ”کلام اللہ“ ہے۔

کون نہیں جانتا کہ صفت، ذاتِ موصوف کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتی ہے کہ موصوف کے تمام شئون و کیفیات صفت کے شئون و کیفیات بن جاتے ہیں، صوفیائے کرام میں ہمہ اوست اور ہمہ ازوست کی بخشیں اسی ربط اور وابستگی نے پیدا کیں اور وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود اور تنزیہ کے نازک اور فلسفیانہ مسائل اور ”لا عین ولا غیر“ کے کلامی دلائل اسی ربط و اتصاف کے رہین منت ہیں۔

پس جبکہ اللہ تعالیٰ ہر نقص عیب سے پاک اور منزہ ہے تو از بس ضروری ہے کہ اس کا کلام بھی ہر قسم کے نقص و عیب سے بالاتر اور کامل و مکمل ہو نیز وہ باہر کی شہادتوں اور خارجی دلیلوں سے بے نیاز اپنی حیثیت کمال کو خود ہی بدرجہ اتم و اکمل ظاہر کرتا ہوتا کہ کائنات انسانی اس کے دعویٰ کو اسی کی پیش کردہ دلائل و براہین کی کسوٹی پر کس کر اس کی صداقت کا امتحان کرنے میں حق بجانب ٹھہرے۔ اس بنا پر ترجیح کی صحبت میں ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ خود قرآن نے اپنی اس حیثیت کے بارہ میں کیا کچھ کہا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟

قرآن حکیم کی اس امتیازی خصوصیت پر قلم اٹھانے کے لئے سب سے پہلے اس حقیقت کو پیش نظر لانا ضروری ہے کہ جبکہ کائنات مذہب و ملت کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ خالق کائنات صرف ایک ہستی ہے اور اس وحدت میں کثرت کی مطلق گنجائش نہیں ہے اور وہ ہستی مختلف زبانوں اور تعبیروں میں ”اللہ“ ”الوسیم“ ”ایلیٰ“ ”ہو“ ”زور“ ”اور“ ”الیشور“ کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر ایک موجد اور حنیفی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو مشرک اور بت پرست بھی اس کا انکار نہیں کرتا اور اگرچہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں بتوں، دیوتاؤں، اوتاروں کی شکل میں خدا کی ہستی کو تقسیم کرتا رہتا ہے تاہم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کائنات ہست و بود کا خالق و مالک ایک اور صرف ایک ہے۔ چنانچہ جب مشرکین عرب سے یہ دریافت کیا جاتا تھا کہ بتاؤ ”زمین و آسمان کس نے بنائے؟“ یہ کہو کہ ”تم کو کس نے پیدا کیا؟“ یہ جواب دو کہ ”زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اور کائنات کی حکومت کس کے قبضہ میں ہے؟“ تو ان سب سوالات کا جواب وہی دیتے تھے ”اللہ نے سب کچھ بنایا ہے وہی تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی کائنات کا حاکم و بادشاہ ہے“ گویا ان کے پاس ایک موجد کی طرح ”اللہ“ کہنے کے ماسوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا تھا۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ موجدین و مشرکین ہی نہیں بلکہ منکرین خدا بھی عالم کون و فساد کی اس کثرت میں وحدت کے معترف اور اس نیرنگی و بوقلمونی کائنات میں قدرت کی ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ چنانچہ ایک عرصہ تک اس گروہ نے مادہ اور اس کی حرکت پر

بھروسہ کرتے ہوئے نیچر اور قانونِ قدرت کی تمام کار فرمایوں کو اس کے سپرد کر کے یقین کر لیا تھا کہ اس تمام مادی کثرت میں بھی وحدت کا رفرما ہے۔ مگر جب ان کے خدائے قدرت (سائنس) نے جوہرِ فرد (آئیم) کو توڑ کے یہ ثابت کر دیا کہ جس کو آج تک سائنس عنصر اور جوہرِ فرد سمجھتی اور ایسی پرکاشت کی بہت و بولد کو منحصر جانتی آئی تھی غلط محض تھا اور یہ (جوہرِ فرد) بھی مرکب ہے تو اب ان کو بھی اس اعتراف کے سوائے کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ اس عالمِ ہست و بود میں مادہ سے بالاتر کوئی وجود ہے اور اس کی یکتا اور ہم آہنگ قدرت اس کائنات پر کار فرما ہے۔

اب یہ جذبات ہے کہ خدا کے اقرار سے بچنے کے لئے اس کا نام انرجی (طاقت) رکھ لیجئے یا پردہٴ قرائن سے قبل اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے براہِ راست خدا اور اس کی وحدتِ قدرت کی کار فرمائی کے سامنے تسلیمِ عم کر دیجئے۔

خلاصہٴ کلام یہ کہ براہِ راست خدا کا اعتراف کیجئے یا بالواسطہ اس کو دوسرے ناموں سے یاد کیجئے۔ عالمِ مادیات کے ساتھ عالمِ روحانیات کے اعتراف کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کسی کثرت یا دوئی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا سرچشمہ ”وحدت“ اور ”سراسر وحدت“ ہے خواہ اس کی قدرت کو قانونِ قدرت کہہ لیجئے یا ناموسِ فطرت یا اس کا نام بچہ رکھ لیجئے یا قرآن کی اصطلاح میں ”فطرۃ اللہ“ سے تعبیر کر لیجئے۔ ہر حالت میں یکہ رنگی، یکسانیت بلکہ اکائی کے ماسوا اور کچھ نہیں ہے۔

اب یہ کہنا بجا نہ ہو گا کہ جب اس جہان اور کائنات کا خدا ایک اور وحدہ لا شریک لہ ہے تو بلاشبہ اس کا قانونِ قدرت بھی ایک ہے اور وہی قانونِ عالمِ مادیات میں کار فرما اور وہی کائناتِ روحانیات و مذہبیات پر جاری و ساری ہے اور جس طرح اور جس حیثیت سے اس کا قانونِ فطرت مادیات کے لئے دلیلِ راہ بن سکتا ہے اسی طرح روحانیات کے لئے بھی مشعلِ راہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہی قادرِ مطلق کی وحدتِ قدرت پر روشن دلیل اور قوی برہان ہے۔

اس مختصر مگر حقیقت افزہ تمہید کے بعد ہمارے لئے آسان ہو جائے گا کہ قرآنِ حکیم نے اپنے

متعلق جو کچھ کہا ہے اس کو نواہی الہیہ کے قانون وحدت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کے حق و صداقت کا امتحان کریں اور وحی الہی کے دعویٰ کی حقانیت کو آزمائیں۔

الکتاب اور ہدیٰ | قرآن عزیز نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں خود کو دو اسماء صفات کے ذریعہ شناس کر لیا ہے یعنی وہ الکتاب ہے اور ہدیٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے ”الْمَذِذِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ الم۔ یہ الکتاب ہے اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پتہ متقیوں کے لئے ”ہدیٰ“ ہادی و راہنما ہے“

قرآن عزیز کتاب ہے اس لئے کہ وہ تحریر میں لائی جاسکتی ہے اور تحریر میں لائی جاتی ہے اور ”ما بین الدفتین“ لکھی ہوئی نظر آتی ہے، وہ کتاب کیوں ہے؟ اس لئے کہ جب اس عالم ہست و بود پر فکر بلند سے نظر ڈالے تو یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت انسان تمام موجودات کے مقابلہ میں جن خصوصیات کا حامل ہے اور جو خصائص اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ وقیع یہ خصوصیت ہے کہ انسان کی فطرت مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک اجتماعی نظام کو چاہتی ہے کہ اس کے بغیر جوہر انسانیت رونما نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اگر کسی نظام کے بغیر زندگی بسر کرے تو اس کے اور حیوانات کی زندگی کے درمیان کوئی ایسا امتیاز باقی نہیں رہ سکتا جو اس کے جوہر انسانیت کو نمایاں کر سکے اور وہ بھی وحشی جانوروں یا پالتو جانوروں کی طرح ایک بولتا (ناطق) ہوا حیوان ہو کر رہ جائے گا۔

اور یہ نظام جب عقل کی راہنمائی میں انسانی دماغوں اور دماغی کاوشوں سے عالم وجود میں آتا ہے تو دستور ”آئین“ اور ”قانون“ کہلاتا ہے اور مادی ترقیات کے ارتقائی منازل میں ہڈیوں ٹھیکریوں، کھالوں، پتھروں، بھوج پتروں اور کاغذوں پر لکھا جا کر کتاب دستور و آئین کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔

یہی وہ دستور و آئین ہے جس کے پیش نظر اقوام انسانی کے زمانہ ہائے تاریخ کو منزل سے ترقی اور پستی سے بلندی کی جانب گامزن بتلایا جاتا اور دور تاریخی کو ایک دوسرے سے موازنہ کر کے

قوموں کی پستی و تنگی نظر یا بلندی فکر و وسعت نظر کا فتویٰ صادر کیا جاتا اور اقوام کی ذہنی پستی و بلندی کے لئے معیار قرار دیا جاتا ہے۔

لیکن عقل سلیم اور فطرت مستقیم یہ بھی راہنمائی کرتی ہے کہ جبکہ انسانی وسایہ و قوانین خود انسانوں کے اپنے دماغوں کی کاوش کا نتیجہ ہوتے ہیں تو اس لئے انسانوں کے جذبات و رقابت اس کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ اپنے ہم جنس کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے لئے اٹل اور ناگزیر سمجھیں چنانچہ حکومتوں کے انقلابات اس جذبہ کی غمازی کرتے رہتے ہیں اور ایک ہی حکومت کے تحت نئے احکامات اور فطرتی تغیرات اس حقیقت کو بے نقاب بناتے رہتے ہیں حتیٰ کہ خود ایک قوم کے اندر بھی پارٹیوں کا تصادم ایسی رقابت کا رہنما منت نظر آتا ہے اس لئے انہیں ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظام منصفہ شہود پر جلوہ گر ہو جو انسانی عقل و فکر کی رقابتوں سے بالاتر خدائے کائنات کی جانب سے نازل ہو کہ عقل و فکر کی راہنمائی کرے اور جو فطرت کی مطابقت دہم آہنگی سے بھی سراسر موافق و متجاوز نہ ہو۔

نیز فطرت عالم اور قانون قدرت کا تقاضا ہے کہ اس کائنات کا اگر ایک ہی خالق و مالک ہے تو بین الاقوامی اتحاد اور عام اخوت انسانی کے پیش نظر از بس ضروری ہے کہ ملکوں، قوموں، قبیلوں اور جہرگوں کے جدا جدا قوانین اور رقبہ کشی کے حریفانہ وسایہ و آئین کی جگہ خالق کائنات کی جانب سے ایک ایسا دستور اور ایسی کتاب آئین موجود ہو جس کے اساسی اور بنیادی قوانین اخوت عام اور انسانیت کامل کا سبق دیتے ہوں اور تمام عالم انسانی اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کر کے جوہر انسانیت کے طغرائے امتیاز کا ثبوت ہم پہنچا سکے۔

وہ کسی انسان کی جانب منسوب نہ ہو کہ نوع انسانی کی باہمی رقابت کا شکار بن کر رہے ہی نظام کا باعث ہو جائے اور اس کی تعلیم کسی جغرافیائی، ملکی اور نسلی امتیازات کے اندر محدود نہ ہو کہ عالمگیر اخوت کی بجائے وطنی رقابت کی داعی بن جائے اور اقوام کے مابین آبدیش و کشمکش کی بنیاد ثابت ہو۔

قرآن عزیز اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے کہتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے ”کتاب“ دستور و آئین ہوں اور انسانی دماغوں اور دماغی کاوشوں سے بالاتر خدا کے انسانیت کا عالمگیر قانون ہوں۔ پس اگر تم دنیوی اور مادی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے خود ساختہ قوانین اور کتاب دستور و آئین کے محتاج ہو تو بلاشبہ مادی اور روحانی نظام میں فطری مطابقت پیدا کرنے اور جوہر انسانیت کو بلند سے بلند تر بنانے کے لئے ایسے دستور و آئین اور کتاب قوانین کے محتاج ہو جو انسانی رقابتوں، قومی عصبیتوں اور ملکی و نسلی عداوتوں سے بالاتر خدا کی ”کتاب“ اور الہی قانون ہو کہ کائنات انسانی کے سامنے آئے۔

پس قرآن کہتا ہے کہ میں وہی کامل و مکمل ”کتاب“ ہوں۔ ”کتاب“ عربی لفظ ہے جس کے متعدد معانی ہیں، یہ ”فرض“ کے معنی میں آتا ہے

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا۔

اور حجت دہرمان کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

فَأُولَٰئِكَ نَبَايِكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور اس کا اطلاق مدت پر بھی ہوتا ہے۔

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَّوْهَا

یہ کہ اس کے لئے مدت معین ہو چکی تھی۔

اور یہ اس تحریر پر بھی بولا جاتا ہے جو آقا اور غلام کے درمیان بدل کتابت کے سلسل میں لکھی جاتی ہے

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ وَمِنَّا

اور غلام باندیوں میں سے وہ جو (بدل کتابت کے لئے) چاہتے ہیں تحریر۔

مگر یہ تمام اطلاقات دراصل ایک ہی بنیادی معنی سے وابستہ ہیں اور وہ یہ کہ کتاب کے معنی

”لکھنا یا لکھی ہوئی چیز“ کے ہیں۔ پس ”کتابا موقوتا“ اس لئے کہا گیا کہ قلم الہی نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں

ناز فلاں وقت پر لدا ہو جانا ضروری ہے اور ”حجتہ و برہان“ اس لئے کہ اکثر مذاکروں میں سدا و مدلل کے لئے دستاویزات اور سجلات اور کتابیں ہی پیش ہوتی ہیں۔ اور ”کتاب معلوم“ اس لئے کہ ان کی ہلاکت کے لئے کتابِ تقدیر نے معین وقت لکھ دیا ہے جو اٹل ہے۔

غرض اس مقام پر ”کتاب“ کے یہی بنیادی معنی مراد ہیں اور قرآن عزیز اسی مفہوم کے لحاظ سے ”کتاب“ ہے لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں ”الکتاب“ ہوں۔ عربی زبان میں ”الف“ ”لام“ تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو جو ”الکتاب“ یعنی بلام تعریف بتایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ؟

ادیان و دمل کی تاریخ شاہد ہے کہ حضرت آدمؑ سے اب تک ہمیشہ سنتہ اللہیہ جاری رہی ہے کہ ہر ایک امت کے لئے اس کے پیغمبر و رسول کے ذریعہ خدا کی کتاب، دستورِ حیات بن کر نازل ہوتی رہی ہے مگر جبکہ دنیا کے براعظموں اور ملکوں کے درمیان اجنبیت اور رسل و رسائل کی ہم آہنگی کے فقدان، نیز امتوں اور قوموں کی علمی اور عقلی نشوونما کی ابتدائی حالت کے پیش نظر مقتضیاتِ احوال کا فطری تقاضا یہ تھا کہ پیغمبروں اور رسولوں کی دعوت و ارشاد و مدد و علاقوں کے لئے مخصوص رہے اور ہر ایک قوم اور ہر ایک امت کے لئے ان ہی میں ہادی برحق مبعوث ہو کر خدا کا دستور پیش کرے تو خدا نے کائنات کی ہمہ گیر قدرت کا یہ تقاضا بھی فطری اور نیچرل تھا کہ روحانی ارتقار کی یہ منازل ایک ایسے بام عروج پر پہنچیں کہ وہ وقت بھی آجائے جبکہ خدائی کتاب اور الہامی قانون تمام عالم زیر و بالا کے لئے ایک اور صرف ایک ہو اور جبکہ اس سے قریبی مابعد زمانہ میں مادی ارتقار اس حد تک پہنچ جائے کہ اس ساری کائنات کا ڈانڈے سے ڈانڈا مل جائے اور یہ تمام عالم بوقلمون خدا کا ایک کنبہ نظر آنے لگے یعنی مشرقِ بعید سے مغربِ بعید تک اور شمالِ منتہی سے جنوبِ منتہی تک دنیا کا ہر ایک گوشہ دوسرے سے متعارف ہو کر اس طرح ایک سلک میں منسلک ہو جائے کہ ہر گوشہ کی راحت و تکلیف دوسرے گوشہ پر اثر انداز ہو اور تمام کائنات کی بھلائی اور برائی کو ایک بنادے تو ایسے مادی دور سے قریبی عرصہ میں ایسے روحانی پیغام

اور خدائی دستور جو آئین کی کتاب کا نزول اتریں ضروری ہے جو اسود و احمر، کالے اور گورے سب کے لئے یکساں ہو اور اس کے بنیادی اور اساسی قوانین یورپ و ایشیا اور امریکہ و افریقہ غرض کل کائنات پرست و پالما کے لئے ہمہ گیر اور عالمگیر ہوں اور یہ دعوت پیغام بعثت عام بن کر اخوت کا پیغامِ ثابت ہو۔

فطرت اور قانون قدرت کے ارتقائی پہلو کا یہی وہ راز تھا جس کو آشکارا کرنے کے لئے ہر قوم اور ہر ملت میں مبعوث و پیغمبروں اور نبیوں نے اپنا فرض انجام دیا اور پیغامِ ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی سنائی کہ وقت آئے گا جب ملکوں اور قوموں کے یہ مختلف پیغامات جو ایک ہی سرچشمہ ہدایت کا پرتو اور عکس ہیں ایک اور صرف ایک عالمگیر پیغام میں جذب ہو کر رہ جائیں گے اور تمام الہامی کتابوں پر وہ جہاں گیر دستور آسمانی خطِ نسخ پھیر دے گا۔

چنانچہ توراۃ، زبور، انجیل، اوستا اور اپنشدوں کی الہامی و غیر الہامی بشارتیں مسلسل ایک ایسے نبی اور پیغمبر کی بعثت کا ذکر کرتی چلی آتی ہیں جو خدا کے آخری پیغام اور جامع کتاب کے ذریعہ کائناتِ ہست و بود کو ہدایت مآب اور فیضیاب کرے گا۔

توراۃ کتاب استنارہ باب ۲۱-۱۵ و باب ۳ آیت ۲۸-۱۸ و باب ۳ آیت ۱-۱۷ اور انجیل متی باب ۱۶-۱۱ و یوحنا باب ۱۶ آیت ۱۲-۱۹ اور باب ۱۶ آیت ۱۲-۱۸ اور زبور ۱۹ و ۹۶ اس کے لئے شاہد ہیں۔ اور انجیل ہر زبان کی بشارت تو کثیر اور بہت صاف اور واضح ہیں۔

بس جب قرآن عزیز یہ کہتا ہے کہ وہ الکتاب ہے تو گویا وہ ملل و ادیان سماوی کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ کو کسوٹی پر پرکھو اور میری تعلیم کا جائزہ لو تاکہ تم کو یقین کی روشنی پاتے آئے اور تم باسانی اقرار کر سکو کہ بیشک یہ کتاب وہی جانی بچانی کتب ہے جس کے خدا کے آخری پیغام ہونے سے متعلق ہم اپنی سچی تعلیمات الہی میں تذکرے اور بشارتیں پاتے ہیں اور یہی وہ دستورِ کامل ہے جس کے چرچے ہم اپنی بہامی کتابوں کی معرفت خدا کے سچے پیغمبروں اور نبیوں سے سنتے آئے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ

وَهُوَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

الآثم الذی یجد ونمکتوراً عندہم جنبی امی ہے کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا
 فی التوراة والانجیل یا مہمہ اپنے پاس توراة اور انجیل میں وہ حکم کرتا ہے
 بالمعروف ونہم عن المنکر ویحل ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے بُرے
 لہم الطیبات ویمہم علیہما الخبائث کام سے اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب
 ویضیع عنہما صرہم والاعثل پاک چیزیں اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے
 القی کا منت علیہم (الاعراف) بوجہ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔

چنانچہ توراة باب استثنائیں ہے۔

میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام
 اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔
 اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔

وما یمنطق عن الہدیٰ ان ہوا لادحیٰ یوسی۔ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا
 یہ (قرآن) نہیں ہے مگر خدا کی وحی جو اس پر کی گئی ہے۔

اور انجیل پوچھا میں ہے۔

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو
 وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا
 اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی سے اور عدالت کے بارہ میں قصور دار ٹھہرائے گا۔

غرض قرآن حکیم نے کائناتِ ملل وادیان کے سامنے ”الکتاب“ کہہ کر واضح کرنا چاہا ہے

کہ وہ خدا کی اس وحی کو اجنبی اور ان ہوئی بات نہ سمجھیں اور اس لئے اس معیار کے مطابق جو کتب
 سماوی کی معرفت کے لئے وجدان اور فطرت کی راہنمائی میں ہر ایک ذی عقل کو حاصل ہے اس کا
 امتحان کریں اور جانچیں کہ کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے یہ کتاب الہی ہے یا کسی انسانی فکر
 کاوش کی خود ساختہ کتاب اور جو صفات کہ ان کی الہامی اور آسمانی کتابوں میں خاتم الانبیاء اور

ظاہر کرنے والی اور یہود، نصاریٰ اور مشرکین کے سوالات و شبہات کا واضح طور پر مدلل اور تسکین بخش جواب دینے والی ہے۔

غرض معارف، حکم و مصالح، حقائق و دقائق اور عبر و مواعظت سے متعلق تاریخی قصص و واقعات کے لئے ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔

اسی طرح وہ ”کتاب عزیز“ نادر و بے نظیر“ وغالب ہے۔ حتم ہے اس لئے کہ وہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک عظیم النظر کتاب ہے جس کا جواب نہ باضی دیا جا سکتا اور نہ مستقیل دے سکتا ہے اور جس کے معارضہ سے تمام کائنات فاسد و خراب ہو جائے گی۔ ”قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يُّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا“ فَاُتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوْا شٰهِدٰٓءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔ نیز وہ نسخ ہے تمام سابقہ کتب سماوی کیلئے اور اس لئے سب پر حاوی اور غالب ہے ”لینظرہ علی الدین کلہ و لو کرہ المشرکین“ اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرم و معظم ہے کہ اللہ کی عظمت و کرامت اس کے کلام کی کرامت و عظمت کا کفیل ہے۔

اور بلاشبہ وہ ”کتاب حکیم“ ہے۔ یونس + لقمان + اس لئے کہ اس کی آیات بینات اور امر و نہی یعنی احکام الہی کی خالی ہیں اور اس طرح وہ ایسی کتاب ہے جو احکام کا معدن ہے نیز جس طرح ایک حکیم ودانا جب بولتا ہے حکمت ودانائی سے لبریز کلام کرتا ہے، اسی طرح یہ کتاب حکمتوں کا سرچشمہ اور دانائیوں کا مخزن ہے اور وہ جو کچھ دیتی ہے وہ حکمت ودانائی کے جوہر و گوہر ہی ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ کائنات بحر و بر اور بلند و پست کے خالق و مالک حکیم ودانا کی جانب سے ہے اس لئے جو کچھ اس میں ہے وہ حکمت ہی حکمت ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ قرآن ان صفاتِ علیا سے کہوں متصف ہے اس لئے کہ جبکہ مادی دنیا میں قانون قدرت کی رفتار کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ اولاد آدم کا نشو و نما

۱۔ حکیم۔ حکم اور حکمت دونوں سے ماخوذ ہے۔

تدریجی ارتقا کارہین منت ہے یعنی اس کے فہم و عقل کی تکمیل آہستہ آہستہ ہوتی رہی ہے اور ذہنی اور عقلی کمالات اگرچہ مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے درمیان جدا جدا نظر آتے ہیں اور تاہم اہل عقل و نقل اس پر متفق ہیں کہ مجموعی حیثیت سے حضرت انسان کے عقلی ذہنی انوکھانے تدریجی ترقی کی ہر اور بلاشبہ موجودہ دور جو چند صدی کا دور ہے ارتقائی کمالات کا حامل ہے۔

پس اگر یہ صحیح ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ یہی قانون قدرت روحانی کائنات پر بھی حاوی ہے اور اسی کے پیش نظر قدیم کتب سماوی میں توحید، صفات الہی اور الہیات کے نازک مسائل کو قریب الغم بنانے کے لئے ایسی تشبیہات کو جائز رکھا گیا جو بن دیکھے خدا اور بن دیکھی دنیا (آخرت) پر ایمان لانے میں آسانی اور سہولت پیدا کر دیں اور جب آہستہ آہستہ الہیات کے نازک مسائل کو عقل فہم انسان نے اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا اور اس کی عمیق پہنائیوں تک رسائی کے لئے کاوش و جستجو سر اٹھانے لگی تو دعوت وار شاہِ خداوندی نے بھی اس کو سہارا دیا اور اپنے پیغامات کے اندر اسلوب بیان میں ارتقائی منازل کا خاص خیال رکھا چنانچہ عہدِ قدیم کی کتب سماویہ باوجود تحریف و تشبیخ کے اپنے مختلف ادوار تاریخی کے پیش نظر مختلف اسلوب و طرز بیان کو پیش کرتی اور مسطورہ بالا دعویٰ کے لئے شہادتِ صادق کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ دنیا رندِ مذہب کی ابتدائی تعلیم میں تشبیہی تعبیرات اور مسائل الہیات کی تفہیم میں استعارات و کنایات اور دورِ متوسط میں جنفیت اور شرک کے متنازعہ تقابل کے باوجود صفاتِ الہیہ کی تلقین و تعلیم میں تشبیہی رنگ و روغن اور تبلیغی نظام میں ملکوں اور قوموں کے مختلف احوال و مقتضیات کے پیش نظر جدا جدا پیغامات اور مختلف اسلوب خطابیات یہ سب امور اس حقیقت کی منہ بولتی تصویر نہیں۔ اور اگرچہ یہ مسلم ہے کہ انسانی قوائے فکریہ و عقلیہ خدائے تعالیٰ کے فیضان کی بدولت مسلسل ترقی پذیر ہیں اور اس کی حدِ نظر ہماری ان نگاہوں سے مستور لا تعف عنہ حد کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ تاہم اہل دانش کے نزدیک یہ ہے کہ قریبی دور میں جس کا خط اس دور تک طویل ہے بنیادی طور پر انسانی عقل و فکر اتنی پختگی کی حد پر پہنچ چکی ہے اور بلوغت و رشد کی حدود کے لحاظ سے معراجِ کمال حاصل کر چکی ہے اس لئے از بس

ضروری ہے کہ اس مادی عروجِ ذہنی و فکری کے بعد میں خدا کا روحانی پیغام بھی اسی صفتِ کمال کا حامل ہو اور اس کی تعلیم بھی تاریخِ ملل و ادیان کے مختلف ادوار کے مقابلہ میں بلوغت و رشد کی آخری حد تک رسا ہو۔

پس قرآن کہتا ہے کہ اس ناموسِ فطرت اور قانونِ قدرت یعنی ”سنت اللہ“ کے پیشِ نظر ”میں“ خدا کا ایسا قانونِ کامل ہوں جو اپنی تعلیمات، الہیات، اخلاقیات، مدنیات، معاشیات و معاہدات، کے ہر پہلو میں روشن اور واضح اور شبیہ و تجسیم کی تعبیرات سے پاک ہے۔ نیز جغرافی، لسانی، ملکی اور قومی حدود سے بالاتر، حکمت بالغہ پر حاوی اور نظم و معانی کے انجام اور آئین و قوانین کے بنیادی انصرام میں حد اعجاز کا حامل ہے اور اس لئے بلاشبہ اس کائناتِ ہست و بود میں خدا کی عدیم النظیر درخشاں اور پُرِ حکمت ”کتابِ مبین“ ”کتابِ عزیز“ ”کتابِ حکیم“ ہوں۔

پھر یہ بات بھی لائقِ توجہ ہے کہ اس مادی دنیا میں کسی تک پیغام پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں ایک یہ کہ جس بات کو کہنا ہے اس کو حرف بہ حرف خود لہوا کرنا اور یا بذریعہ تحریر و تقریر قاصد کی معرفت بجا لہ پھیر دینا اور دوسرا یہ کہ اپنا مفہوم اور نفسِ مضمون بیان کر دینا اور پیغامبر کو یہ حق دینا کہ وہ اس مفہوم کو بذریعہ تحریر یا زبانی اپنی عبارت میں مخاطب کو پہنچا دے۔ جب مخاطب تک یہ پیغام پہنچے گا اور اس کو پیغام کی نوعیت کا بھی علم ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ دونوں قسم کے پیغامات کا اثر مخاطب پر مختلف ہو کیونکہ پہلا پیغام نہ صرف پیغام کا ہی حق ادا کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ پیغام دینے والی ہستی کے کلام کی تمام خصوصیات اور اس کے امتیازات بھی پیشِ نظر لاتا ہے اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مخاطب کے قلب و دماغ پر عظمت و محبت کا جذبہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے اور دوسرے طریق میں وہ صرف پیغام ہی حاصل کرتا ہے منظم کے کلام کے خصائص و امتیازات سے بہرہ ور نہیں ہوتا اور پیغام اگرچہ مقصد کو پورا کر دیتا ہے لیکن اُس قسم کے جذبات نہیں پیدا کر سکتا۔

پس قرآن ان صفات کے پردہ میں اس حقیقت کو بھی نمایاں کرنا چاہتا ہے کہ ابنِ آدم نے جس وقت سے صفحہ دنیا کو اپنی ہستی کے نقش و نگار سے خزن کیا ہے اس وقت سے قرآن کے

نزول تک تمام روحانی ہدایات جو الہامی کتابوں کی شکل میں خدا کی جانب سے نازل ہوئے وہ خدا کے احکام کا ایسا مجموعہ تھے جن کو خدا کی کتاب خدا کا قانون، خدائی فرمان اور پیغام الہی تو کہا جاتا تھا لیکن ”کلام الہی“ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ پیغامبر (ناموس اکبر یا جبریل) نے ہر ایک نبی و رسول کو الہی الواح کی شکل میں مسطور یا منہوم ربانی کو اپنی تعبیر وحی کی شکل میں منعقول پیش کیا ہے اور لغووائے ارشاد قرآنی ”وَ اَنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ“ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ”تورہ، زبور، انجیل، صحیفہ بریک (علیہ السلام) اور کائنات کے دوسرے امتیازات کے صحیفے سب کے سب ”کتاب اللہ“ تو ہیں لیکن ”کلام اللہ“ نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جن قوموں پر ان کتابوں کا نزول ہوا ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ ان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور ان کی حفاظت کریں اور اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا اور ان میں تحریف و تبدیل کا مجرمانہ اقدام شروع کر دیا تو یاد رکھیں کہ پھر ان کی تباہی اور بربادی قریب ہے۔ چنانچہ تورہ، زبور اور انجیل میں اس قسم کے تہدیدی احکام امثال کی شکل میں بھی بکثرت موجود ہیں اور صاف صاف الفاظ میں بھی پائے جاتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ان کتابوں سے وابستہ اہل مذاہب خود اس کے معترف ہیں کہ ان کے زوال کا باعث وہ تحریف ہے جو انھوں نے (ان کے پیشروں کی) خدا کی جانب سے نازل شدہ کتابوں میں کی اور آج وہی محرف کتابیں ہمارے سامنے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ میں خدا کی وہ کتاب ہوں جو نہ صرف کتاب ہے بلکہ ”کلام اللہ“ بھی ہو اور اس لئے دوسری آسمانی کتابوں سے جدا میری یہ خصوصیت ہے کہ جس طرح خدا ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک اور منزه ہے اسی طرح منکم کی خصوصیت و امتیازی شان اس کے کلام میں بھی موجود ہے کہ وہ بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ و مامون ہے ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بار دوسری کتابوں کی طرح امت اور رسول پر نہیں رکھا بلکہ اپنی جانب سے اس کی حفاظت وصیّت کا اعلان فرمایا اور اس کی ذمہ داری اپنی ذاتِ بحت پر ہی رکھی ”فَنُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنَّا لَهُ مَحْفُوظُونَ“ وَلَا تَعْجَلْ بِهِ لَسَانُكَ لِنَتَجَبَّلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَ آيَاتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

ثُمَّ اَنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ

عرضِ قانونِ قدرت کی ہمہ گیر وحدت یہ فیصلہ دینے میں حق بجانب ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ”عینِ فطرت“ ہے کہ وہ کائناتِ ادیان و ملل میں خدا کی سچی ”کتاب“ ہے اور اپنے نزول سے قبل ساری کتابوں اور خدا کے سچے رسولوں اور نبیوں کی معرفت وہ اس طرح متعارف اور معروف و مشہور ہو چکی تھی کہ نزول کے وقت اس کا یہ دعویٰ بلاشبہ درست اور صحیح ہے کہ وہ حانی پہچانی ”الکتاب“ ہے۔ اور اس کی سادہ اور صاف، روشن اور درخشاں تعلیم اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ ”کتابِ مبین“ ہے اور چونکہ وہ خدا کی صفتِ کلام سے متصف ہو کر ”کلامِ اللہ“ ہونے کا بھی شرف رکھتی ہے اس لئے یقیناً وہ الہامی کتابوں میں ایک بے نظیر اور نادر کتاب ہے اور جبکہ قدیم انبی و ابدی ذاتِ احدیت کے صفتِ کلام ہونے کی وجہ سے موصوف کی طرح غیر متبدل و غیر متحرف بھی ہے اور ”تاقیام قیامت“ اسی طرح رہے گی تو بلاشبہ اس کا یہ قول حق ہے کہ وہ ”کتابِ عزیز“ ہے اور جبکہ وہ بفرموائے آیت ”تَنْزِيلٌ مِّنْ حِكْمٍ حَمِيدٍ“ ایسے حکیم و داناکا کلام ہے جو تمام حکمتوں اور دانائیوں کا منبع و مرجع ہے تو پھر اس کا کیا اعلان بے داع آئینہ صداقت ہے کہ وہ ”کتابِ حکیم“ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبانِ وحی ترجمان (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کتاب کی تعلیم کے متعلق یہ پُر از حکمت جملہ ارشاد فرمایا ”الدين السمحة البضاء ليلها ونهارها سواء“ ”قرآن کا بتلایا ہوا دین آسان و روشن دین ہے جس کے رات و دن دونوں یکساں ہیں“

یعنی اس کتاب کے آئین و قوانین اس قدر صاف اور سادہ ہیں کہ جن پر گامزن ہونے کے لئے دوسرے مروجہ ادیان کی طرح نہ سخت قیود ہیں اور نہ کڑی پابندیاں اور اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ اس کی بنیادی تعلیمات میں سابقہ ادیان کی طرح نہ تشبیہ و تجسیم کے خلل کا اندیشہ ہے اور نہ اس کے معتقدات میں استعارات و کنایات کی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اور اس کے دام و نواہی اس کی

سلو و عید نہی، ترمیم مثل شب کی ہیں اور وعدہ امر، ترغیب دن کی طرح ہیں مگر حدیث کہتی ہے کہ اس تعلیم حق کی رات بھی ظلمت و تاریکی سے محفوظ روزِ روشن کی ہی طرح روشن ہے۔

ترغیبات و تمہیبات احمد اس کے وعدہ و وعید جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ اور لیل و نہار کی طرح توام ہیں تاریکی اور ظلمت سے یکسر پاک لعدبے لعدبے ہیں اور دونوں اصنافِ تعلیم آفتاب نصف النہار کی طرح روشن اور درخشاں ہیں۔

آئیے اب ایک مرتبہ پھر اس آیت کی جانب رجوع کریں جو قرآن کی سورہ بقرہ میں پہلی آیت ہے اور جس نے کائنات کو یہ روشناس کرایا ہے کہ ہم یہ جو کچھ دیکھ رہے یا پڑھ رہے ہیں کائناتِ انسانی کی معاش و معاد کی تکمیل کے لئے خدا کی جانب سے کامل و مکمل کتاب ہے۔

”الحمد“ یہ تین حروف کا مجموعہ ہے جو جدا جدا حروف ہی کی طرح پڑھنے میں آتے ہیں اور اسی لئے قرآن کی سورتوں میں ایسے تمام حروف ”حروف مقطعات“ کہلاتے ہیں، ان حروف کے متعلق اکثر سلف صالحین صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں ”اللہ اعلم بما رادہ بذلک“ اس کی کیا مراد ہے خدا ہی خوب جانتا ہے؟ اور اپنے اس قول کی دلیل میں یہ فرماتے ہیں کہ جبکہ یہ حروف باہم مل کر بھی چھوٹے سے چھوٹے لفظ و حرفی کی شکل اختیار کئے ہوئے نہیں ہیں اور جدا جدا پڑھ جاتے ہیں تو ان کی مراد نہ جاننے سے قرآن کی تعلیم پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کی حقیقت جانے بغیر کسی ایک آیت کے منہموم و معنی یا چھوٹے سے چھوٹے جملے کی مراد سمجھنے میں کسی قسم کی بھی دقت پیش نہیں آتی تو پھر کیا ضرور ہے کہ ہم ان حروفِ مفردہ کی حقیقت معلوم کرنے کے درپے ہوں اور کیوں نہ اس کو خدا کے حوالہ کر دیں۔

یہ طریقہ اگرچہ نفسِ صورتِ حال کے پیشِ نظر سلامت روی پڑتی ہے۔ تاہم تبلیغی نقطہٴ نظر سے ابنِ مسلم و غیر مسلم افراد کی افہام و تفہیم کے لئے جو قدم قدم پر شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ان مفرد حروف کی حقیقت کی نقاب کشائی بھی از بس ضروری ہے تاکہ نفسِ امارہ کا پر خطر اقدام اس الحاد کی جانب متوجہ نہ کر سکے کہ قرآن جبکہ موعظت و بصیرت کے لئے ہادی اور راہنما ہے تو اس کا ایک حرف بھی ایسا کیوں ہے جس کی منہموم و مراد سے ذی عقل و ذی فہم انسان ناواقف رہے اور وہ ایسا لاز کیوں ہے جس کی محتاج اور کلید کو خدائے برتر نے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے خصوصاً جبکہ قرآن کے

تعلق اُس نے یہ فرمادیا ہے ”وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّمٍ“

اس لئے صحابہ (رضی اللہ عنہم) بعین (رحمہم اللہ) اور علماء سلف کی ایک جماعت سے ان کے متعلق متعدد توجیہات بھی روایت کی جاتی رہی ہیں ان توجیہات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بعض وہ توجیہات ہیں جو جدا جدا سورتوں کے حروفِ مقطعات کی توجیہ کرتی ہیں اور سب کے لئے یکساں حکم نہیں لگاتیں اور بعض توجیہات وہ ہیں جو تمام سور کے حروفِ مقطعات پر یکساں حاوی ہوتی ہیں اس لئے مقام کی مناسبت کے پیشِ نظر ہم ان ہر دو قسم کی توجیہات میں سے ایک ایک توجیہ نقل کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔

حروفِ مقطعات در اصل قرآن کی متعلقہ سورتوں کے نام ہیں یعنی جس طرح دوسری سورت کا نام بقرہ ہے اسی طرح اس کا نام سورۃ الم بھی ہے اور ان ہی سورتوں کو حروفِ مقطعات کے نام سے نامزد کیا گیا ہے جن میں اعتقادی، اخلاقی قانونی یا دوسرے معاشی و معادی ہم مسائل کا ذخیرہ بکثرت یکجا جمع ہے اور جن کے بنیادی اصول پکار پکار کر یہ بتلا رہے ہیں کہ کائنات مادی اور ذہنی و فکری ترقی کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی باہم عروج پر پہنچ جائے لیکن یہ اصول اعتقاد اور اساسِ اخلاق اور قوانینِ معاش و معاد ایسے اٹل ہیں کہ تعصب سے دور کوئی شخص بھی ان کو جانچنے یا پرکھنے کا تو اس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ اساسی قوانین جس طرح نزولِ قرآن کے وقت کی دنیا کے لئے موزوں اور مناسب تھے اسی طرح آج بھی بے میل اور بغیر ترمیم و رد و ہدایتِ الہانی کے لئے کافی و کافی ہیں تو خدائے برتر کی حکمت بالغہ نے ان سورتوں کے شروع میں اس لئے حروفِ مقطعات کو پیش کیا اور اس لئے ان سورتوں کا عنوان بنایا کہ اہل عقل و خرد کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کیا جائے کہ تم یہ جو کچھ دیکھ رہے یا پڑھ رہے ہو یا سن رہے اور سنا رہے ہو۔ اس کو غور و فکر سے دیکھو اور نظر و فکر کی کسوٹی پر کس کر دیکھو کہ یہ بنیادی اور اساسی قوانین کس طرح بنی پر عمارِ حقیقت سے وابستہ ہیں کہ داناؤں حکیم و فرزائے ہستی جس قدر عمیق نظر سے ان کو جانچتی ہے اسی قدر ان کی ٹھوس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھ کر حیرت میں رہ جاتی ہے کہ قرآن کے اوامر و نواہی اور اس کے

پس جب تم اس حقیقت کے اعتراف کے لئے تسلیم ختم کر کے اس کتاب کا مطالعہ کرو گے تو بلاشبہ تمہارے سامنے اس کے حقائق و معارف کا باب کھل جائے گا اور پھر تم کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ "لا تقصیٰ عجائب" یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب و لطائف ختم ہی ہونے میں نہیں آتے۔"

کہا جاسکتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے کے باوجود کہ عہد قدیم و عہد جدید برابر قرآن کے اس چیلنج کے حقیقی اور صحیح جواب سے عاجز رہے اور اس کے قبول میں کسی کو بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی اور اسی لئے اہل نظر نے ہمیشہ ہی اس تحدی (چیلنج) کے قبول کرنے سے گریز پائی کا ثبوت فراہم کیا ہے تاہم اس سے کسی کتاب کا کہ کتاب اللہ ہو نالیکیے لازم آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کا جواب نہ اگلوں سے ہو سکا اور نہ پچھلوں سے اپنی تدوین و ترتیب میں کسی انسان ہی کے قلم کی برہن منت ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اپنے اعجاز اور کلام الہی ہونے کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کا مدار صرف اتنی سی بات پر ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جس کے ایک پیرا گراف یا چھوٹی سی سورت کا جواب دنیا میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کے دعویٰ کا مدار تو اس اعلان پر ہے کہ میں خدا کی جانب سے ہوں اور اس کا کلام ہوں اور میری ترتیب و انجاء میں خود محمد رسول اللہ کو بھی دخل نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہیں لہذا جو شخص یہ تسلیم نہ کرے اور وہ اس کو انسان کا درجہ دیتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ خود اور پوری کائنات کے انس و جن کو جمع کر کے ایسی کتاب نہیں بلکہ اس جیسی ایک چھوٹی سی سورۃ یا چھوٹا سا پیرا گراف پیش کر دے تاکہ قرآن کا چیلنج غلط ثابت ہو اور وہ کلام الہی کے دائرہ سے نکل جائے اور انسانی کلام کے حدود میں آجائے پس اگر کوئی کتاب اپنے خدا و اعجاز کے پیش نظر کائنات انسانی کو تحدی سے دوچار کرے اور پھر عقلاً و زمانہ کو اس کتاب کی عظمت و فخامت اور اس کی تعلیم کی بلندی و رفعت کا کبھی اعتراف ہو تو ایسی صورت میں دو ہی راہیں ہو سکتی ہیں کہ یا فصحاء و بلغا و زمانہ اس چیلنج کی عملاً تکذیب کر دکھائیں اور یا پھر اس کے چیلنج کو صحیح تسلیم کر کے اس کے کلام الہی ہونے کا اعتراف کریں۔

غرض معاملہ صرف خوبی کلام کا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو عیدم النظیر بتا کر اور انسانی و شری

طاقت سے خارج کہہ کر دعویٰ کی تصدیق یا تکذیب کے لئے چیلنج و تحدی کرنے کا ہے اور ایسا دعویٰ جب ہی جھٹلایا جاسکتا ہے کہ علی طور پر اس کے خلاف ثبوت فراہم کر دیا جائے مگر یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت جبکہ یہ دستور تھا کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ مسلم اساتذہ، زبان کے کمالات کو نظم کی شکل میں پیش کرنے کے لئے کعبہ کی دیوار پر اپنے قصائد اس لئے لٹکا دیا کرتے تھے کہ استاد وقت ان پر اصلاح دیتے ہوئے ان کی فصاحت و بلاغت کے مراتب کا بھی اظہار کرے اور ان پر برتری و تفوق کے نمبر لگائے تو اس دور میں جب سورہ کوثر کا نزول ہوا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیں چنانچہ اس تعمیل حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب استاد اساتذہ اور وقت کے ماہر زبان نے معلق قصائد کا مطالعہ اور ان کی حیثیت کو ظاہر کرنا شروع کیا اور آخر اس جگہ پہنچا اور سورہ کوثر پر اس کی نظر پڑی تو تاریخ شاہد ہے کہ حیران و سرگرداں انسانوں کی طرح اس کو صرف یہی کہنا پڑا "واللہ ما ہذا الا کلام البشر" قسم بخدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔

پس اس تحدی اور چیلنج کی موجودگی میں کائنات جن وانس کی اس کے معارضہ سے عاجزی کا اعتراف یقیناً اس کے کلام الہی ہونے پر حجت و برہان ہے۔

”اللہ“ کی دوسری توجیہ جو درحقیقت پہلی توجیہ کا ہی ایک حصہ مگر خصوصیت مقام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک تہید رکھی محتاج ہے وہ یہ کہ ”فطرت“ راہنمائی کرتی ہے کہ جب ہمارے پاس کسی جانب سے کوئی مکتوب موصول ہوتا ہے تو طبیعت جستجو کرتی ہے کہ اس سلسلہ میں تین امور کا جائزہ ضروری ہے ایک یہ کہ یہ مکتوب کس ہستی کی جانب سے موصول ہوا ہے تاکہ اگر باپ، استاد یا دوسرے کسی مخدوم کی جانب سے ہے تو ان کے مرتبہ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اور اگر اولاد یا کسی خورد کی جانب سے ہے تو اس کے پیش نظر سلوک ہو اور اگر دوست یا محبوب کی جانب سے ہے تو پھر اسی نظر سے اس کو دیکھا جائے اور یہی نہیں بلکہ یہ جان لینے کے بعد کہ یہ مکتوب کس کی جانب سے ہے طبیعت اسی کے مطابق خود بخود متاثر ہونے لگتی ہے اور عظمت،

شفقت یا محبت کے جذباتِ نفسیاتی طور پر نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم کرنے کے لائق ہوتی ہے کہ اس مکتوب کا لانے والا کون ہے یعنی قاصد کی اہمیت بھی قابلِ نظر اتنا اندہ ہوتی اس لئے با اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مکتوب حقیقتاً اس ہستی کی جانب سے نہیں ہوتا جس کی جانب وہ منسوب ہے بلکہ جعلی طور پر اس کو منسوب کر کے دھوکا دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی محض تفریح اور حصولِ زر کی خاطر ہر وہیم بن کر فریب کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس مکتوب کا تعلق مکتوبِ الہیہ کے علاوہ دوسرے اشخاص و افراد سے بھی ہوتا ہے تو پھر تیسری بات یہ بھی قابلِ توجہ ہوتی ہے کہ مکتوب الہیہ کی شخصیت کس درجہ اہمیت رکھتی ہے اور صاحبِ مکتوب کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ تاکہ اس پیغام کی عظمت و جلال کا اندازہ ہو سکے جو صاحبِ کتاب نے مکتوبِ الہیہ کے ذریعہ دیا ہے۔

یہ بات ایسی فطری اور نیچرل (Natural) ہے کہ معمولی فہم و عقل بھی ان امور سے متعلق تفتیش و جستجو ضروری سمجھتی ہے تاکہ مکتوب کے متعلق صحیح فیصلہ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ پس قرآن بھی اس فطری نقطہ نظر کی روشنی میں اپنے قاری اور مطالعہ کرنے والے کو یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہے کہ یہ کتاب ایسی بالاتر ہستی کی جانب سے آئی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور جو جمیع صفاتِ کمال کا محور و معدن ہے لہذا مخاطبِ بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس ذاتِ پاک کی جانب سے جو مکتوب (کتاب) رشد و ہدایت کے پیغام کے لئے آیا ہے اس کی عظمت و رفعت کا کیا حال ہوگا خصوصاً جبکہ وہ صرف کتاب ہی نہ ہو بلکہ ربانی کلام بھی ہو، اور یہ بھی افسح کرنا چاہتا ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے ذی عزت قاصد کے ذریعہ بھیجی گئی ہے جو ”جبریل“ یا ناموس اکبر کہلاتا ہے۔ اور جو اس پاک جماعت کا مردِ کامل ہے جس کو دینی اصطلاح میں فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اور عقل اور فلسفہ کی نگاہ میں جو ہر مجرّد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور صاحبِ مکتوب کی درگاہِ رفعت پہناہ میں جن کی وفاداری اور فداکاری نیز جن کی عصمت و پاک کا یہ عالم ہے کہ

لا یصلون اللہ ما ھم ھم و فرشتے اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے
یفعلون ما یؤمرون اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔

اور عالمِ قدس سے عالمِ ارضی کی جانب پیغام پہنچانے کے لئے جس کی صلاحیتوں کا یہ حال ہے کہ ”علمہ شدید القوی ذوقہ“ اس کو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو) جیلا ہے سخت قوتوں والے زوراً و نے (جبریل نے) پس یہ وہ ناموس اکبر جبریل امین جو اس پیغام کا پہنچانے والا ہے۔

پھر اس کتاب کا مکتوب الیہ وہ مقدس ہستی ہے جس کا نام ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جن کی عظمت شان اور رفعت مکان کا یہ حال ہے کہ اس نے ”اقی“ ہونے کے باوجود دنیا کے وحشی انسانوں کو ”انسان کا حل“ بنا کر دنیا کا معلم و ہادی بنا کر پیش کر دیا، کیا تاریخ عالم نے اس دور کی جو مذہبی تاریخ پیش کی ہے وہ اس کی شائبہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم نے کس طرح تاریک دنیا کو روشن راہ دکھائی؟

یہی وہ ہستی ہے جس کی تقدیس و تکریم کی شہادتیں دنیا بھر مذہب کے ہر کتاب اور ہر پیغمبر اور رشی و نبی دیتے چلے آئے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصاً جس کے نزول کا اس درجہ اعتراف و انتظار رہا ہے کہ ”یعر فونہ مکما یعر فون ابناءہم“ یہ (یہود و نصاریٰ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (یعنی ان کو نبوت و رسالت کو) اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔“

۱۔ التبی الاُمی الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی العودۃ والا بھیل۔“

پس اس کتاب (مکتوب) کے مطالعہ اور خلاف الکتاب لاریب فیہ الایہ پر ایمان و یقین سے قبل اس کی جلالت قدر اور عظمت شان کی معرفت کے لئے یہ معلوم ہو جانا از بس ضروری ہے کہ یہ ”اللہ“ کی جانب سے آئی ہے ”جبریل“ اس کا قاصد و مفر ہے اور ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب بھیجی گئی ہے گو یا مختصر تعبیر کے درجہ تین حروف سے تین ہستیوں کی جانب اس حسن و خوبی سے اشارہ کر دیا گیا کہ ایک ہی پیرایہ بیان میں اس عام حکمت کی جانب بھی رہنمائی ہو جائے جو تفصیل کے ساتھ پہلی توجیہ کی شکل میں بیان کی جا چکی ہے اور اس دوسری توجیہ کی جانب بھی توجہ مبذول ہو سکے جو اجماعی زیر بحث آئی ہے یعنی آئے ”اللہ“ کی سے ”جبریل“ اور ہم سے ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) مراد ہیں۔

حکمت مطبوہہ بالا کے علاوہ ناموں کا حروف کے ذریعہ اظہار ایسی خبر نہیں ہے جو اہل علم و عقل کے نزدیک مستبعد اور تعجب خیز سمجھا جائے اس لئے کہ قدیم و جدید ہر ایک دور میں ناموں کے اختصار کے لئے حروف سے کام لیا جاتا رہا ہے چنانچہ عرب ہند اور مصر کے مخطوطات و کتبات میں خصوصیت کے ساتھ اس کی شہادتیں ملتی ہیں اور آج کے علمی دور میں تو یہ اختصار نہ صرف ضرورت کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کے ذریعہ مسیحی شخصیت کی اہمیت کو دوبالا کیا جاتا اور عظمت و قار کا ایک وسیلہ شمار ہوتا ہے چنانچہ آپ ل احمد میں جو ادبی شان مستور پاتے ہیں وہ لطیف لہرین احمد سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔

بہر حال اسما و اعلام کو حروف کے ذریعہ اظہار کا طریقہ علمی و ادبی ہے اور صراحت سے زیادہ وقع اور اہم سمجھا جاتا ہے۔

البتہ اس جگہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اعلام کے اظہار کے لئے پہلے حرف ا اور م کو اختیار کیا گیا اسی طرح جبریل کے اظہار کے لئے ج کو کیوں نہ لیا گیا اور آخر حرف کے لانے کی وجہ کیا ہے؟

تو اس سوال کو حل کرنے کے لئے پہلے اس حقیقت پر غور کرنا چاہئے کہ اگر کسی معاملہ میں چند شخصیتیں متعلق ماور وابستہ نظر آتی ہوں تو یا تو اس معاملہ سے ان تمام شخصیتوں کا یکساں تعلق ہوتا ہے اور یا بعض ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جو صرف وسیلہ اور واسطہ کا کام تو دیتی ہیں لیکن اس معاملہ کا براہ راست ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لہذا عقل یہ فیصلہ دینے پر مجبور ہے کہ پہلی صورت میں ان شخصیتوں کا تذکرہ ایسے اسلوب سے ہونا چاہئے کہ ان کے تعلق کی یکسانیت میں کوئی فرق نہ آنے پائے اور دوسری صورت میں براہ راست متعلق اشخاص و افراد کا ذکر تو یکساں اسلوب پر ہونا چاہئے مگر وسیلہ اور واسطہ بننے والی ہستیوں کا تذکرہ دوسرے اسلوب سے ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں قسم کے تعلق کا امتیاز باقی رہے۔

پس اگر عقل و خرد کا یہ فیصلہ صحیح ہے اور بلاشبہ صحیح ہے تو مقام زیر بحث میں پیدا شدہ

سوال کا جواب یہ ہے کہ ”الکتاب“ کا براہ راست دہی مقدس ہستیوں سے وابستہ ہے ایک صاحب کتاب جو امر و نہی اور موسس آئین و قوانین اور بین موعظ و عبر ہے اور وہ اللہ ہے اور دوسری مکتوب الیہ کہ جو خود بھی ان احکام و قوانین کی مکلف ہے اور دوسروں کے لئے بھی بحیثیت پیغمبر خدا و رسول اللہ کے مکلف بنائے والی ہے اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہے جبریل تو وہ محض ذریعہ امد و سبلہ ہیں پیغام رسائی کا اور اس سے زیادہ ان کو علمی اور تکلفی جگہ یہاں حاصل نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ اس سلسلہ میں اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اور جبریل کی شخصیتوں کے اس دو گونہ تعلق میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے یہ صورت اختیار کی جائے۔

نیاز اس لئے بھی کہ اس اسلوب بیان سے واضح ہو سکے کہ نبی اکرم اگر ”نبی امی“ ہیں تو یہ وصف صرف اس لئے ان کے لئے باعث صدا و تارش ہے کہ انھوں نے کائنات ہست و بود میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کے سامنے بھی زانوئے ادب نہ نہیں کیا اور ان کو کسی سے بھی شرف تلمذ حاصل نہیں لیکن اس کے باوجود اس مقدس ہستی کا یہ محیر العقول کارنامہ ہے

یثیہ کہ تاکردہ قرآن درست کتب خانہ چمڈ ملت بشت

محض اس لئے عالم وجود میں آیا کہ آپ نے براہ راست آنکوش الہی میں ترمیت پاکر علم الہی سے فیض حاصل کیا ہے اور یہ سب کچھ حق تعالیٰ کے براہ راست فضل و نوال کا صدقہ ہے حتیٰ کہ ”الکتاب“ کو اگرچہ جبریل کے ذریعہ آپ تک پہنچایا گیا ہے تاہم معلم حقیقی خود خدا ہے اور آپ براہ راست متعلم ہیں اور جبریل فقط قاصد ہیں اور ظاہر ہے کہ قاصد کو کیا مطلب کہ ”صاحب کتاب“ اور ”مکتوب الیہ“ کے درمیان اس کتاب (مکتوب) کے متعلق کیا لازم و نیازیں۔

حروف مقطعات میں سے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ مبطورہ بالا حقیقت کا اظہار کرنے کے لئے ہے اس کی تصدیق یوں بھی ہو جاتی ہے کہ جب ایک قاری ”الکتاب“ کی تلاوت کرتا اور اس کے معانی پر غور و خوض سے توجہ دیتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نظم و انجام سامنے آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس سورہ میں تین باتوں کی جانب خصوصیت سے توجہ دیا گیا ہے ایک خدا کے برتر

کی حمد و ثنا اور اس کے سامنے عبودیت کا اظہار دوسرے راہِ مستقیم کی تلاش و جستجو اور اس کی طلب اور تیسرے گزشتہ دور کے ”منعم علیہم“ اور ”مغضوب علیہم“ کی تقسیم کا ذکر کر کے طلبِ صحیح کا تعین۔ اب اگر نظرِ غائر ان ہر سہ گانہ امور کا جائزہ لیا جائے تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر ایک انسان تین حقیقتوں کا طالب نظر آتا ہے کہ ایک اس ہستی کا جو جمیع صفاتِ کمالیہ کی مجتمع ہے اور دوسری ایسی راہ کا جو اس جامع کمالاتِ ہستی کی جانب صحیح راہنمائی کر سکے اور اس راہ کی شروط سے اس ہادی کا جو منعم علیہم کے گروہ میں سے ہو مغضوب علیہم کے گروہ میں سے نہ ہو۔

تو اب ان ہر سہ حقائق کے پیشِ نظر جب ہم تاریخِ ادیانِ ملل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو خدا کے پیغاماتِ رشد و ہدایت میں مسلسل تین شخصیتوں کا تعلق اور ان کی وابستگی نمایاں محسوس ہوتی ہے ایک صاحبِ وحی، اللہ، دوسری قاصدِ وحی، فرشتہ جبریل، تیسری مخاطبِ وحی، پیغمبر و رسول۔

تو جب ایک شخص سورہ فاتحہ کے اس تصور کو پیشِ نظر لا کر آگے نظر اٹھاتا ہے تو سورہ بقرہ اس کی نگاہِ منتظر کو نکسین ہم پہنچانے کے لئے اللہ کہہ کر اس پوری حقیقت کا اکتشاف کر دیتی ہے جس کے بعد اگر طبعِ صالح اور فکرِ صحیح کی توفیق حاصل ہے تو قاری خود بخود کلام کی عظمت و خفایت کا معترف ہو کر اس کے امتثال کے لئے سہ نیاز جھکا دیتا اور غلو و صداقت کے ساتھ ”ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ“ پر ایمان و ایقان کے موتی بچھا کر کرتا ہے اور حق پر ہوی اور حق آگاہی کی راہ سے پکارا اٹھتا ہے کہ ”صدق اللہ و صدق رسولہ“ (باقی آئندہ)

لے یہ عجیب تاریخی اور لسانی اتفاق ہو کہ ان تمام کتب میں جن کو ان کے ماننے والے آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ اسمِ جلال یعنی حق تعالیٰ کے علم ذات کے لئے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ الف سے ہی شروع ہوتا ہے اور اس طرح حق تعالیٰ کی اداویت و احدیت کا مشترک عقیدہ پیش کرتا ہے چنانچہ عربی میں ”اِله“ یا ”اللہ“ عبرانی میں ”ایل“ سریانی میں ”الوہیم“ اوستا کی پارسی زبان میں ”اہور مزدا“ اور ویدوں کی سنسکرت زبان میں ”ایشوڑ“ سب اُسے ہی شروع ہوتے ہیں۔

اقبال اور نظریہ سعی و عمل

از جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب ٹیس شیخ پورہ لاہور

ہر الہامی کتاب کی تفسیر زمانہ کے رجحانات معیار و اقدار (Values) پر مبنی ہوتی ہے۔ رجحانات زمانہ کی رفتار کے مطابق بدلتے رہتے ہیں لہذا تفسیر کو بھی بدل جانا چاہیے۔ جو الہامی کتابیں محض اپنے عہد و ماحول کی اصلاح کرتی ہیں اور وقتی ہوتی ہیں وہ آگے چل کر بدلتے ہوئے زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتیں اور وہ اس خاص عہد کی تاریخ ہدایت بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسی کتابوں کے ماننے والے ترمیم و تخریف سے کام لیکر بدلتے ہوئے زمانے کی عقل کو مطمئن کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی نوعیت و خصوصیت سب سے زیادہ اہم، نمایاں اور جدا ہے۔ وہ تخریف سے قطعی مبتلا ہے اس کے شریعت بنائے گئے ہیں وہ زمانہ مکان پر غالب ہے اس کی ہدایت و کارفرمائی مستقل و مسلسل ہے اور اس کے متعلق بجا اعلان ہے:-

ذالک الکتاب لا ریب فیہ

قرآن پاک کی تفسیر اس کے عہد و منزل میں ماحول کے رجحانات کے مطابق کی گئی ہے بت پرستی، آئٹلزم، یہودیت اور عیسائیت قرآن پاک کا ماحول تھا۔ جب اس طرح تفسیر قرآنی کی گئی تو اس نے معتقدات کی اصلاح کر کے توہمات کو عمل صالح اور ظنیات کو یقینات سے بدل کر زمین کو آسمان بنا دیا۔ بعد میں یونانی فلسفہ و منطق نے جو خود منجملہ قیاسات ہیں۔ اصلاح شدہ معتقدات پر حملہ کیا، قرآن پاک نے انھیں کے طرز میں اپنی تفسیر بیان کر کے اپنی حقانیت کا دوسری طرح سے ثبوت پیش کر دیا۔ اس نئی تفسیر کی تفصیل کا سمجھنا آسان نہیں۔ اہل منطق نے محض ظاہر

پر مادی صورت سے استدلال کیا تو معتزلہ نے باطنی پہلو کو نظر انداز کر کے ظاہر کو نباہ دیا۔ اب بحث یہ آپڑی کہ محض ظاہری پہلو سے مفہوم ادا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لہذا ان کے مقابلہ میں باطنی پہلو کو چمکا والے بھی میدان میں اتر آئے۔ اس طرح تین مکھی جنگ شروع ہو گئی۔

اشراقیین اور معتزلہ کی بحثیں بذاتِ خود عبرت انگیز ہیں اور بصیرت افروز بھی۔ پھر ان دونوں کے مباحث اہل فلسفہ سے اپنی نوعیت کے لحاظ سے سبق آموز ہیں۔ متقدمین سر در گریبا تھے کہ نئے علوم سے کما حقہ واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ متاخرین نے ہمل اجتہاد سے کام لیا کیونکہ علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کو منطبق کرنا آسان کام نہ تھا۔ اسلامی سلطنت کے انحطاط، ایرانی تغیش اور یونانی و ہندوستانی فلسفوں کی موثر گافیوں نے اس عہد کے رجحان کو ایک معمہ بنا رکھا تھا لہذا قرآنی تفسیر میں کبھی مادیت و روحانیت میں توازن پیدا کرنے کی کوشش ناتمام کی گئی۔ بایں ہمہ انتشارِ قرآنِ پاک اپنے الفاظ و مفہوم کے ذریعہ بر ملا ہدایت کا ذریعہ بنا رہا۔

اب ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے علوم جدیدہ کی تکمیل کی۔ جملہ مذاہب کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا۔ قرآنِ پاک کی مختلف عہد کی تفاسیر پر عبور حاصل کیا۔ ہر گروہ کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا اور پھر قرآنِ پاک کی حقانیت کو عہدِ حاضر کی عقول کے مطابق اپنی شاعری کے ذریعہ واضح کیا۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اقبال کو اگر مجددِ کدیا جائے تو بیجا نہیں۔

قرآنِ پاک کا اہل موضوع انسان ہے۔ کل کائنات تمام فطرت اور جملہ اشیاء سارے علوم و فنون، زمین و آسمان، دین و دنیا اس انسان ہی سے متعلق ہیں۔ اگر انسان کی حقیقت کا اور اس کی ابتدا و انتہا کا مفہوم واضح ہو جائے تو انسانی معمہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔

قرآنِ پاک یوں ابتدا کرتا ہے: ”اللہ جل شانہ کو جب اپنی قدرت کا اظہار منظور ہوا تو ”کن“ فرمایا۔ ازل سے لیکر اب تک کی تمام فطرت اور اشیاء نے بلا توقف تعمیل کی چنانچہ ”فیکون“ یہ کُل محض علمِ الہی میں ظاہر ہوا اور اسی کو اعیانِ ثابتہ یا صورتِ علیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے علمِ الہی نے کُل کرازل میں جوئے وجود میں آئی وہ نورِ محمدی تھا جس کو قلم سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور اسی نے

لوح محفوظ پر کل مخلوق کا پروگرام لکھ دیا کہ عالم امر سے عالم خلق میں ہر ہر شے کا کس کس طرح وجود ہوگا اور پھر کیا کچھ ہوگا۔

ارتقاء قابل غور ہے کہ اس نورِ محمدی سے سب سے پہلے مجرد نورانی ملائکہ بنائے گئے۔ پھر اس نورانیت میں آتش کا اضافہ کر کے اجڑا پیدا کئے گئے۔ ابلیس جو معلم الملکوت بنا وہ اسی جنس سے ہے قدرتِ کاملہ نے اور آگے بڑھ کر جدت میں ترقی دکھائی۔ نور و آتش میں خاک کی بھی آمیزش کر دی اور صرف جمادات و نباتات و حیوانات پر ہی بس نہ کی بلکہ یہ اعلان کر کے کہ ہم اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اپنی صنایع کی داد خود دے لی۔ اس آخری صنعتِ الہی کا نام انسان ہے۔ ازل میں جو تماشہ ہوا وہ مذہب پرست سے پوشیدہ نہیں۔ جنت سے نکل کر انسان نے دنیا بسادی۔

زما گرم است این ہنگامہ بنگر شور ہستی را
قیامت می دمدا ز پردہ خاکی کہ انساں شد

(غالب)

دنیوی زندگی بخیر و خوبی گزارنے کے بعد انسان حیاتِ ابدی کا مستحق ہوتا ہے جس میں لقائے الہی، فردوسِ گوش اور جنتِ نگاہ ہے۔ شریعت انسان کی ہی انتہا بتاتی ہے۔ یعنی یہ وہی زندگی ہے جو یہاں آنے سے پہلے جنت میں انسان کو حاصل تھی مگر یہ انتہا انسان کی ابتداء کا درجہ ثانی ہے اور لقائے الہی میں مدارج کا امکان ہے اس لئے اس کو حیاتِ ابدی کہنے میں تکلف ہو سکتا ہے۔ صوفیاء نے اس تکلف و حجاب کو بزعم خود طے کر کے قرآنِ پاک سے وصل کا مضمون ثابت کیا۔ یعنی انتہا وہی ہونا چاہیے جو ابتدائی اور اسی کو حیاتِ ابدی کہا جاسکتا ہے۔ انتہا و ابتدا کو ایک ثابت کر کے حیاتِ انسانی کو گویا ایک دائرہ اور حلقہ کی شکل دیدی۔

اصل سے جدا ہو کر عالم خلق میں آنے تک جو منازل انسان کو طے کرنا پڑے وہ صوفیاء کے نزدیک قوسِ نزولی کہلائے اور عالم خلق سے اپنی اصلیت تک پہنچنے کے لئے جو مقامات طے کرنا پڑے وہ قوسِ عروجی سے ماخوذ کئے گئے۔ دونوں قوسین سے نکل کر دائرہ بن جاتا ہے۔ قوسِ نزولی میں اختیار کا پتہ نہیں چلتا قوسِ عروجی میں بغیر حرکت، عمل اور جدوجہد کے کام نہیں چلتا۔ عروج کرنے کے لئے

محنت و حرکت ضروری ہے لہذا اس حیاتِ مستعار میں جدوجہد لازمہ حیات ہے اور سکون بترار موت۔ جب یہ حقیقت ہے تو دنیا میں کوئی حرکت و عمل کو مانے یا نہ مانے مگر صوفی خواہ وہ کسی زمانے اور کسی مسلک کا ہو منکرِ عمل نہیں ہو سکتا۔ بغیر جدوجہد کے وہ صوفی کہلانے کا مستحق ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ”ہمی تراش دمی خراش“ والا اصول صوفیانہ عمل کا بین ثبوت ہے۔

ڈاکٹر اقبال نے جب آنکھ کھولی تو نئی سائنس اپنی خلاقی کی بہار دکھا رہی تھی اور اپنے اختیارِ عمل سے مجبوریوں کو فنا کرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ فلسفہ سائنس کا اتباع کر رہا تھا۔ مشاہدہ نے اقبال کو موازنہ پر آمادہ کیا تو معلوم ہوا کہ موجودہ صوفی باطنی مجاہدہ کے ذریعہ روحانیت کی فضا میں اس قدر بلند پروازی کر رہا ہے کہ چشمِ سر سے دیکھنے والے اور سمجھنے والے انگشتِ بدنِ ادا ہیں اور عقل کی رسائی نہیں لیکن جو ان صوفیوں کی ظاہری نقل کر رہے ہیں وہ وبالِ حیات ہیں۔ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ اور شاید انہیں کی کثرت ہے بہر حال موجودہ صوفیوں کی جدوجہد میں ”انتہ الا علون“ کا برعلا ثبوت کہیں نہیں ملا۔ لہذا اس نے یوں مرثیہ پڑھا:-

مسلمان ہے توحید میں گر مجبوش	مگر دل ابھی تک ہے زنا پر پوش
تمدن تصوف شریعت، کلام	بتانِ عجم کے بجا ری تمام
حقیقت خرافات میں کھو گئی	یہ امت روایات میں کھو گئی
لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب	مگر لذتِ شوق سے بے نصیب
بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا	لغت کے بکیرڑوں میں الجھا ہوا
وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد	محبت میں یکتا حمیت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا	یہ سالک مقامات میں کھو گیا

مجھی عشق کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں۔ راگھ کا ڈھیر ہے

سائنس کی ادنیٰ ترقیاں تباہ کاریاں ہیں اور صوفی کی باطنی بلند پروازیاں ویرانیاں۔ زینتِ دنیا

ندان سے نہ اُن سے۔ اور آفرینش کا مدعا زینت ہے۔ وجہ یہ کہ ہر جگہ ایک طرفہ کوشش ہے۔ مادہ اور روح کا توازن دنیا کی رونق بن سکتا ہے اور یہی دونوں جگہ مفقود ہے۔ یہ توازن اگر کہیں پایا جاسکتا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اور اس کی تعلیم کہیں مل سکتی ہے تو اُس ربِّ اصداد کے کلام پاک میں جس کی قدرت مطلقہ اندھیرے سے اجالا پیدا کرتی ہے اور اجالے سے اندھیرا۔ مردے سے زندہ بناتی ہے اور زندہ سے مردہ۔ لہذا قرآنی جدوجہد کا حکم ہے۔

در کفے جام شریعت در کفے سندانِ عشق

ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان بافتن

چنانچہ محض بر بنائے عقیدہ بندی نہیں بلکہ تاریخ سے شہادت حاصل کر کے کہ مدتِ قلیل میں بہترین تہذیب و تمدن سے اپنا کلہ پڑھوا چکی ہے اور فلسفہ جدید اس کا موبد ہے۔ اقبال نے قرآنی تعلیم کو اپنا لائحہ عمل بنایا اور اعلان کر دیا۔

یادِ عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے

میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے

سامنے رکھتا ہوں اس دورِ نشاط افزا کو میں

دیکھتا ہوں دوش کے آئینہ میں فردا کو میں

اس سے یہ سمجھنا کہ تعلیم جدوجہد اقبال کی ایجاد ہے صیح نہیں۔ البتہ قرآنی جدوجہد کو ترقی

یافتہ سائنس اور جدید فلسفہ کی روشنی میں ظاہر کرنا اقبال کا بے مثال کمال ہے۔ پرانے فلسفہ کے

مطابق صوفیاء نے اپنی جدوجہد ایک دائرہ کی شکل میں دکھائی ہے فلسفہ جدید ایک دائرہ کی شکل

بھی اختیار کر سکتا ہے مگر اس صورت میں وہ صاف طور پر خطِ مستقیم نہیں ہو سکتا۔ خطِ مستقیم کی ابتداء

وانتہا ملنا نہیں چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال صوفیاء کے تخیل کے خلاف وصل کے منکر ہیں۔

اور تسلسل لا متناہی کے قائل۔ خطِ مستقیم اور صراطِ مستقیم میں تینیس و شبیہ بالسنی وبالصورت پائی جاتی ہو

لہذا خطِ مستقیم کے ذریعہ قرآنی جدوجہد کی توضیح بہ نسبت دائرہ کے اولیٰ ہے۔ انسانی خودی مختلف

مدارج کو طے کرتی ہوئی قدرت لامحدود کا اظہار کرنے کے لئے خدائے یزال کے حضور میں اپنی لایزالی کا ثبوت پیش کرتی رہتی ہے کیونکہ فنائے محض نئی تحقیقات کے مطابق ناقابلِ تسلیم ہے۔ اقبال کے نظریہ کے مطابق حیاتِ ابدی کا یہی مفہوم ہے۔ وصل کو اگر حیاتِ ابدی قرار دیا جائے تو آخر آخر کل تماشے کا ایک - ایک روز خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وجودِ خداوندی کو نئی تخلیق کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح مقصدِ آفرینش کے حدود مقرر ہوئے جاتے ہیں اور فنا لازمی قرار پا جاتی ہے اور یہ قابلِ تسلیم نہیں۔ حصولِ مقصد مقصد کی موت ہے۔ نفی و اثبات کی تکرار کا لطف غائب ہوا جاتا ہے بہر حال یہ نظریہ اقبالِ علما و ظاہر کی کم از کم اتنی تائید کرتا ہے کہ حیاتِ ابدی لقاءِ الہی میں ہے مشاہدہ کے مدارج کبھی ختم ہونے والے نہیں اس لئے مشہودِ لایزال کے ساتھ شاہد کی بقا خود بخود ثابت ہے۔

جدوجہد کا اصول ہر سہ طبقہ خیال میں مسلم ہے۔ صوفیاء جدوجہد کا خاتمہ بصورتِ وصل کرتے ہیں اور سفر کے لئے مقصد و مقام کے قائل ہیں۔ علما و ظاہر جدوجہد کا آلِ تقارِ الہی کو قرار دیتے ہیں اور اسی کو منتہائے سفر مانتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال تقارِ الہی کے لئے جدوجہد کو مستقل اور لاشناہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔

سفر اس کا آغاز و انجام ہے

علما و ظاہر اور معتزلہ ازل میں واقعہ سجدہ کے بعد قیامِ جنت سے انسانی زندگی کی ابتدا سمجھتے ہیں اس لئے جنت پر ہی اس کا خاتمہ کر کے انسانی داستان کو ختم کرتے ہیں۔ علما و ظاہر جنت میں تقارِ الہی کے قائل ہیں۔ گویا کامیاب انسان خالق کی تقار کی مسرتِ لازوال سے معطوف ہوتا ہوگا اور بس۔ معتزلہ تقارِ الہی کے نہ اس زندگی میں قائل ہیں اور نہ اس زندگی میں۔ صوفیاء ان دونوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ زندگی انسانی کو واقعہ سجدہ سے پہلے کی شے سمجھتے ہیں اس لئے آخر میں جز کو کل سے ملانا ضروری سمجھتے ہیں اور پھر ابتیا ز خالق و مخلوق کو دور کر دیتے ہیں۔ اقبال ان دونوں سے ایک نئی بات پیدا کرتے ہیں یعنی ان کے یہاں حیاتِ ابدی ایک حرکتِ مسلسل کا نام ہے۔ خاتمہ

قیامِ عنقا ہے۔

نہ حد اس کی پیچھے نہ حد سامنے

اس اختلاف نے علماءِ ظاہر کو شہودی بنا دیا اور صوفیاء کو وجودی۔ شہودی بخیر کی قسم کے اتحاد کے توحید کو خالص اور منفرد مانتے ہیں اور وجودی اتحاد کے قائل ہیں۔ ان دونوں کی بخش اس قدر دقیق ہیں کہ نہ سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ان کا کچھ حاصل وصول ہے۔ وجودی گروہ ملزم قرار دیا جاتا ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود یونانی اور دیرینتی فلسفہ سے متعارف کیا گیا ہے لیکن نفسِ حقیقت پر غور کیا جائے تو وحدت الوجود سے انکار مشکل ہوگا۔

اہلِ شہود کی توحید کا بہترین استدلال خالق و مخلوق کے حدود ہیں اور یہی امتیاز وحدت الوجود کی تردید کا باعث ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی اس کے کچھ معنی ہوں مگر اب تو یہ امتیاز کچھ بے معنی سا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ امر کو ذات سے جدا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ روح امر ربی ہے جو مجسمہ خاکی میں پھونکی گئی لہذا جہان تک روح کا تعلق ہے کہا جاسکتا ہے کہ ذات مخلوق میں جاری و ساری ہے اور یہی حقیقت وحدت الوجود ہے مگر اس کے بعد جسم کی شمولیت مانع آتی ہے اس لئے کہ مادہ فانی ہے اور ذات باقی۔ اور یہ اجتماع وحدت وجود کے منافی ہے۔ جدید سائنس نے اول اول یہ ثابت کر دکھایا کہ مادہ فانی نہیں ہے اس میں محض تغیر واقع ہوتا ہے جس کو عدم و فنا نہیں کہا جاسکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ مسلمہ مخالف سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا کہ عالمِ امر زمان و مکان سے آزاد ہونے کی وجہ سے جزو ذات ہے اور عالمِ خلق زمان و مکان کی قید میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جزو ذات نہیں۔ اگر تغیری وجہ امتیاز ہے تو نہ راجح تنزلات عالمِ امر میں بھی تغیر کا پتہ دے رہے ہیں لہذا جب عالمِ امر و خلق دونوں میں تغیر شامل ہے اور کسی شے کی فنایت ثابت نہیں تو مادہ کو روح کی طرح جزو ذات سمجھنا ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ گویا وحدت وجود اس طرح ظاہر ہو گئی۔ لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جدید سائنس کی آخری تحقیق نے مادہ کا تجزیہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ انتہائی خفیف ترین جزائٹم (ATOM) الیکٹرون اور پلٹون سے مرکب ہے اور یہ دونوں بجلیاں ہیں منفی اور مثبت۔ پلٹون کی برق مثبت کے گرد الیکٹرون کی برق

منفی اُچھل اُچھل کر قربان ہو رہی ہے اور وجہ حیاتِ نبی ہوئی ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ مادہ برقِ منفی پڑنی ہے تو مادیت کا سوال خارج از بحث اور فضول ہے۔ مادہ روحانیت پر ہمارے رکھنے کی وجہ سے یقیناً وحدتِ وجود کے مانع نہیں آ سکتا۔ اس طرح ان حدود کا حجاب ہٹ جانے کے بعد اہل شہود کو اپنے نظریہ کی اصلاح ضروری ہے۔ برقِ منفی جب مادہ کی ابتدائی حقیقت ہے تو لا الہ الا اللہ کا پہلا لفظ لا اعلان کر رہا ہے:-

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

اقبال کے متقدِّم عرصہ تک گولگوں میں مبتلا رہے بعض نے اس کو اہل شہود میں شمار کیا بعض نے اسے اہل وجود سے سمجھا مگر حقیقت یہ ہے کہ اقبال بذاتِ خود جس توحید کا قائل و مبلغ ہے وہ اہل شہود کی توحید سے مختلف ہے اور جس وحدت الوجود کو وہ تسلیم کرتا ہے وہ اہل وجود کے وحدت الوجود سے علیحدہ ہے۔ رجحانات و اقدار کی تبدیلیوں کی وجہ سے اقبال نے نتیجہ وصل کو چھوڑ کر وحدت الوجود کے تمام رنگ ٹھوس توحید میں بھر دیئے۔ اور اختلاف کو دور کر کے اتحاد کی ایک عجیب و غریب اور بامعنی راہ نکال دی۔ خالص چشمہ توحید سے بے شمار توحیدیں اہل پڑیں لیکن توحیدیں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ ان قطراتِ توحید کی عشرتِ دریا میں فنا ہونا نہیں ہے بلکہ خود دریا بننا ہے۔ یہ بیشمار دریا قدرتِ توحید کے لاتناہی ہونے کی دلیل ہیں اور بوئے شرک سے پاک۔ جب تک چشمہ توحید موجود ہے یہ بے شمار اور روز افزوں توحید کے دریا بھی بہتے رہیں گے یعنی خودی خدا کے ساتھ خودی انسانی بھی لازوال رہے گی اور جذب و وصل کے سکون کے بجائے سلسلہ سسی و عمل برابر جاری رہے گا۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں مرے عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

کلّ یومِ ہو فی شأن

اس سسی و عمل کے سلسلہ میں جبر و اختیار کا مسئلہ ضروری ہے۔ قدروں اور جبریلوں کے مباحث نے خون کے دریا بہا دیئے ہیں۔ جبری کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے۔ قدروں کا خیال ہے کہ انسان خود خالقِ افعال ہے۔ یہی قدری بعد کو معتزلہ کہلائے گئے۔

عمل و حرکت کی حقیقت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اسی وقت وجود میں آتی ہے جب پیچھے سے کوئی دھکا دے اور آگے سے کوئی کھینچے۔ جب تک یہ دونوں امور نہ ہوں گے حرکت صحیح وجود میں نہیں آئے گی۔ انسان اپنی خلقی طبیعت۔ موروٹی عادت اور اپنی تربیت و ماحول سے متاثر ہو کر آرزوئے عمل کرتا ہے۔ مقصد و منزل اس کو اپنی طرف آگے سے کھینچتی ہے لہذا وہ عمل کرتا ہے یعنی ایک قضا سے دوسری قضا کی طرف سعی عمل ہوا کرتی ہے یہی قاعدہ کلیہ ہے قضاے ماضی اور قضاے مستقبل دونوں مجبوریوں میں لہذا درمیانی راستہ بھی جبر ہے اب کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہر شے اپنی فطرت پہ جاری ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سنت اللہ میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ فطرت اسما و سنت اللہ دونوں ایک ہیں۔ بس ان دونوں کے فرق و اختلاف میں مجبوری غائب ہو جاتی ہے اور شکل اختیار نمودار ہو جاتی ہے۔ یہی اختیار فطرت اشیا و راور سنت اللہ کے فرق کو واضح کیا کرتا ہے۔ مولانا روم نے اس مغالطہ کو صاف کیا ہے:-

بال بازاں راسوئے آسمان برد بال زاغال را بہ گورستان بُرد

پرو بال تو وہی ایک ہیں مگر نتیجہ مختلف ہے۔ تفکر و تدبیر بتاتا ہے کہ پرو بال کی فطرت محض پرواز ہے مگر سنت اللہ نے ایک کنگ فلک الافلاک پر پہنچا دیا۔ فطرت و جبلت کو مہذب بنا دیا سنت اللہ کا کام ہے۔ فطرت اشیا کو مہذب بنا دیا استعداد اشیا پر منحصر ہے جس کی وجہ سے بار امانت کو ایک نے قبول کر لیا اور بقیہ نے پناہ مانگی۔ لہذا فطرت اشیا و سنت اللہ کا فرق یہیں سمجھ میں آسکتا ہے کہ انسانی فطرت تو وہ تھی جس کی وجہ سے اس کو ظالم و جاہل کہا گیا۔ اگر وہ اپنی فطرت پر کام کرتا تو حیات ابدی کی کبھی تناسل کے دل میں پیدا نہ ہوتی۔ حیات ابدی محض اس کا حق ہے جو بار امانت کے فرائض کو پورا کر دکھائے۔ امانت ہر شے کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ظالم و جاہل انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اس استعداد میں اختیار کی جھلک نظر آرہی ہے۔ اس بار امانت کے پیش ہو جانے کے بعد جب آدم و شیطان نے فعل کیا تو دونوں اپنی اپنی فطرت پر قائم تھے۔ آدم کی گندم خوری ظلم و جہالت کی وجہ سے تھی۔ اور شیطان کی نافرمانی اس کی سرکشی کے سبب سے تھی۔ امانت کے اصول کے لحاظ سے دونوں

اعتراف کیا گیا۔ ایک نے اپنی فطرت کے مطابق سرکشی کا اعلان کیا اور رائدہ درگا دھوا۔ دوسرے نے بارامانت کو محسوس کرتے ہی اپنی فطرتِ ظلم و جہالت پر شرمنہ کی کا اظہار کیا لہذا معاف کیا گیا۔ شیطان اپنی فطرتِ سرکشی پر قائم رہ کر اصولِ امانت سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے انسان کو فریب دینے کی مسرت میں آخری درخواست پیش کرتا ہے کہ بہکانے کے لئے وہ تاحشر زندہ رکھا جائے۔ درگاہ رب العزت سے جواب ملتا ہے کہ ”جاہ منظور ہے مگر تو میرے مخلص بندوں کو نہ بہکا پائے گا“ مخلص ہونے کی صفت قبولیتِ بارامانت نے پیدا کر دی۔ جو انسان اس عطیہ اختیار سے کام لے گا وہ مخلص شمار کیا جائیگا اور شیطان کی زرد سے باہر رہے گا۔

آدم کا قصور یہ تھا کہ اس نے تہذیب و اختیار ترک کر کے اپنی فطرت پر عمل کیا۔ بعد کو جب وہ شرمنہ ہوا تو تہذیب و اختیار کی مشق کرنے کے لئے وہ بیابانِ صحرا بھیجا گیا اور شیطان کو موقع دیا گیا کہ اس کی مہذب شدہ فطرت پر اسے آزماتا رہے تکمیل و کامیابی انسان کو حیاتِ ابدی کا مستحق قرار دے گی۔ دیگر حشرات الارض کی طرح حیاتِ دنیوی کا خاتمہ ہیں ہونا چاہیے تھا مگر شیطان کو علم الملکوت ہونے کا امتیاز حاصل تھا اس لئے حشر تک زندہ رہنے کی اجازت دیدی گئی۔ اس کے بعد اس کا وجود اور اس کی شیطنت سب ختم۔ انسان بعد کامیابی حیاتِ ابدی کا مستحق ہوا۔ اس حیاتِ ابدی میں شیطان اور آزمائش سے کچھ واسطہ نہیں۔

فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے کہ اس کی جدوجہد کو ظلمت و جہالت کی طرف لے جائے۔ مگر تہذیب کا منشا ہے کہ ظلمت و جہالت سے بچا کر ابریت کی منزل پر پہنچائے۔ گویا انسان کے سامنے قصائے آئندہ دو ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو اس کی فطرت مقرر کرتی ہے اور دوسری وہ جو مہذب شدہ فطرت یعنی سنت اللہ قائم کرتی ہے۔ ان دونوں میں انتخاب کرنا اختیاری بات اور اسی پر جزا و سزا کا انحصار ہے۔ مجبور یوں میں اختیار کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ فاعتمدوا یا اولی الابصار

اسلامی جدوجہد کے معنی سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی عہد تنزیل کی جدوجہد کو پہلے سمجھ لیا جائے جس کی اصلاح اسلام نے کی ہے۔ فطرتِ انسانی میں خوف کا عنصر موجود ہے

اور خوف سے مایوسی پیدا ہوا کرتی ہے۔ بت پرستی، آتش پرستی، یہودیت اور عیسائیت میں مختلف طرح خوف و یاس کی نمائش بے پردہ کی جاتی ہے۔ اگر اسلام خوف و یاس کی نمائش کی تائید کرتا تو اسے غلبہ و امتیاز کبھی حاصل نہ ہوتا اور اگر تردید کرتا تو اس کی طرف توجہ مشکل سے ہوتی۔ قرآن پاک نے اس فطری خوف کی باگ نہ صرف خدا کی طرف موڑ دی بلکہ اس خوف کا نام بھی بدل کر اتقا رکھ دیا۔ اور پھر اتقا کے منازل میں خوف کو پرہیزگاری کا جامہ پہناتے ہوئے خوف کے بجائے محبت کی انتہا تک پہنچا دیا اور یہی وہ خصوصیت ہے جو سوائے اسلام کے ہر جگہ مفقود ہے چنانچہ سینہ ٹھونک ٹھونک کہتا یا گیا ہے:-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ اور کان کھول کھول کر سنایا گیا ہے۔ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ جس جدوجہد میں خوف نہ ہو اور جس میں محبت و عشق کی چاشنی ہو وہی اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ کی منزل تک پہنچا سکتی ہے ایسی سعی و عمل سے حزن و یاس پناہ مانگتے ہیں۔ اکامیاں مانع مقصد نہیں ہوا کرتیں، تزلزل سے سابقہ نہیں پڑتا، امید و آرزو برابر رہتی ہے۔ اسلام نے مایوسی کو حرام قرار دیا ہے اور نہایت شفقت آمیز طریقہ سے لَا تَقْشَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ کی تلقین کی ہے۔ اس تعلیم کو اقبال کے یہاں رجائیت سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ لازمہ جدوجہد ہے۔ وہ جدوجہد سعی و عمل جو خوف سے بے نیاز ہو اور جو محبت و یقین سے ساز باز رکھتی ہو عجب روزگار ہے اور اس کا واحد مدعی قرآن پاک ہے۔

علماء ظاہر و صوفیائے صافی۔ فلسفہ و سائنس۔ اقبال میں اور آپ سب کے سب جدوجہد، جنبش و حرکت اور سعی و عمل کے قائل ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ عمل صالح بذاتِ خود ہے کیا؟ قرآن نے عمل کرنا سکھایا۔ عرب کی قیاسی عقیدہ تندی کو صحیح تعبیل عمل میں تبدیل کر دیا اور اس کو آفتاب بنا کر چمکایا اور اس کی ضیاء سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ کمالِ عمل حاصل کرنے کے بعد عرب کی شکست خوردہ ذہنیت نے پھر ہلکا کھایا اور اپنے پرانے توہمات و ظنیات کو زندہ کرنے کی طرف

منوجہ ہو گیا۔ بینائی فلسفہ۔ ہندوستانی عقائد اور ایرانی توہمات نے عرب کو اور شدہ دی اور وہ
دور از کار عقلی و نقلی مباحث کو قرآن کی تعلیم کا اصل مٹا سمجھنے لگا اور فروعات میں
بتلا ہو کر اصل حقیقت کو چھوڑ بیٹھا۔ عرب و عجم کی عقل پر جب پردے پڑ گئے تو قرآن پاک کی
ہدایات کے مطابق عمل کرنے کے بجائے قرآن پاک کی آیات کا عمل پڑھنا شروع کر دیا گیا۔
اور اسی کو عمل صالح سمجھا جانے لگا۔

قرآنی عمل صالح کے نتائج بھی اظہر من الشمس ہیں اور اس کو ترک کر دینے کا حشر بھی
ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان دونوں قسم کے نتائج دیکھ لینے کے بعد سمجھا جاسکتا ہے کہ
اخلاقِ الہی سے آراستہ ہونے کے بعد فطرت کو مسخر کر لینے کا نام عمل صالح ہے یا بندگی میں خذلانی
کرنے کا نام عمل صالح ہے۔

ہر عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم صحیح وہ ہے جو آنکھ کان اور فواد سے حاصل ہو۔ اگر
فواد اپنے فرائض صحیح ادا کر رہا ہے تو آنکھ کان کی شہادت میں شبہ نہیں۔ فواد سے اصلی کام لینے
کے لئے ضروری ہے کہ اسے قرآنی اوامر و نواہی کا پابند بنایا جائے جن کی تشریح اقبال نے ”ضبط نفس“
کے تحت میں کی ہے۔ اسی مقصد کی طرف صوفیاء نے اپنی تمام تر توجہ منعطف کر دی ہے لیکن اس کا
مصرف ان کے یہاں مختلف و محدود ہے۔ وہ اعمال ظاہری کو ترک کر کے اعمالِ باطنی کی تعمیل
کرتے ہیں اور بس۔

ضبط نفس یا اوامر و نواہی کی تعمیل کے بعد آنکھ کان میں جب علم صحیح اخذ کرنے کی قابلیت
پیدا ہو جائے گی تو اس علم کا مقصود عمل صالح کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ضبط نفس سے انسان کو
وہ اختیار حاصل ہوتا ہے جو اس کی جبلت ظلم و جہالت سے اس کو باز رکھتا ہے اور جو اس کو اس کی
فطرتِ مہذب شدہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لا اعلان نفی ہے مگر یہ اس
قسم کی نفی نہیں ہے جس قسم کی یونانیوں اور دیوانتوں کے یہاں ہے۔ نفی نفس اس کا مدعا
نہیں۔ بلکہ نفس کو مہذب بنا کر اس سے صحیح کام لینا اسلام کا برہانِ مٹا ہے۔ غیر ذات کی نفی حقیقت

میں اس کا مقصد ہے تاکہ چون و چرا کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہ لافنس کو تخلیق و اخلاق اللہ سے مزین کر کے شرک سے محفوظ و مامون بناتا ہے۔ اگر ان جملہ نفسوں میں بظاہر اشتراک و اشتباہ کی کوئی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ سب کا منشا ایک ہے۔ اسی طرح سے بظاہر متفق ہونا بھی اتفاق کی علامت نہیں کیونکہ ان جملہ نفسوں میں سے ہر ایک کا مسئلہ و محد الوجود کے متعلق بھی مختلف طریقہ و معیار ہے۔

انسانی انجام و وسط کی، سطور بالا میں تشریح کر چکنے کے بعد آغاز انسانی کی وضاحت ضروری ہے تاکہ اس لاکہ حقیقت منکشف ہو اور تشریح شدہ وسط و انجام سے سلسلہ مربوط ہو جائے۔

(باقی آئندہ)

مسلمان عورت

مصنف

مترجم

علامہ فرید وجدی مصری علامہ ابوالکلام آزاد

اہل مغرب نے اس صنف لطیف کے متعلق جو نظریے قائم کر رکھے ہیں مسلمان عورت میں ان نظریوں کے بالمقابل اسلامی تعلیمات کو جدید اسلوب فکر اور روشن انداز بیان کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، مختصر فہرست ملاحظہ کیجئے۔ (۱) عورت کیا ہے؟ (۲) عورت کے فطری اور قدرتی فرائض کیا ہیں (۳) کیا مرد اور عورت جسمانی طاقت میں برابر ہیں (۴) کیا عورتیں علمی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ کامیابی سے دیکھتی ہیں کیا پردہ عورت کی فطری صلاحیتوں کا ایک قدرتی ذریعہ ہے؟ (۶) کیا پردہ عورتوں کے لئے غلامی کی علامت ہے اور کیا یہ حقیقی ترقی کے منافی ہے مصنف نے ان تمام عنوانات پر علم الحیات، فلسفہ، نفسیات، عمرانیات اور تاریخ کی روشنی میں بحث کی ہے مولانا آزاد نے اس اہم اور نہایت مفید کتاب کا ترجمہ اخبار کوئل امرتسر کی ادارت کے زامہ میں کیا تھا۔ ترجمہ کا طرز کچھ ایسا اٹوٹا ہے کہ اس کی حیثیت قدرتی طور پر کتاب کے اردو ایڈیشن کی ہو گئی ہے۔

صفحات ۲۶۴ قیمت مجلد دو روپیہ چار آنے۔ پتہ مکتبہ برہان دہلی قریب بارغ۔

حضرت موسیٰ کے واقعہ ایزد رسانی

اور برارت کی تحقیق

(جناب مولوی داؤد اکبر صاحب اہل حق)

سورہ احزاب کی آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَكَلَّمُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ كَانِ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا“ کی تلاوت کے وقت قرآن کے ہر طالعلم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ آخر اس آیت میں مسلمانوں کو کس امر میں قوم موسیٰ سے مشابہت اور مماثلت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے اور ایذا کی وہ کون سی قسم تھی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ کو پہنچائی تھی جس کے ارتکاب سے آخری شریعت کے پیروؤں کو منع کیا گیا ہے۔ اس سوال کے جو جوابات کتب تفسیر میں دیئے گئے ہیں، مناسب ہو گا کہ پہلے انھیں پیش کر دیا جائے تاکہ سیاق و سباق اور نظم کلام کی روشنی میں جو جواب اوفق ہو اسے اختیار کیا جاسکے یا ان کی روشنی میں کوئی رائے قائم کی جاسکے۔ ذیل میں ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جن صاحب کو تفصیل کی ضرورت ہو انھیں کتب تفسیر کی طرف مراجعت کرنی چاہئے۔

(۱) حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ بڑے شرمیلے تھے۔ غایتِ حیا سے اپنا جسم چھپائے رکھتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل نے ان کو یوں ایذا پہنچائی کہ کہنے لگے کہ یہ بدن کو ہمیشہ (معلوم ہوتا ہے) اس لئے چھپائے رکھتے ہیں کہ ان کو برص وغیرہ کا کوئی عارضہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ الزام ان سے اس طرح دور کیا کہ ایک روز وہ غسل کرنے گئے اور کپڑے اتار کر تھہر پر کھدیے لیکن جب غسل کر چکے اور چاہا کہ کپڑے پہنیں تو تھہر کپڑے لئے لئے وہاں سے چل دیا

اور وہ اس کے پیچھے ٹوٹی حجر ٹوٹی حجر کہتے ہوئے دوڑے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس جا کر پتھر رک گیا۔ لوگوں نے جب انھیں اس طور سے دیکھا تو ان کا یہ شبہ دور ہو گیا کہ انھیں برص وغیرہ کی کوئی بیماری ہے۔

(۲) حضرت علیؓ زیر بحث آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ پہاڑ پر چڑھے گئے اور اسی پر حضرت ہارونؑ کا انتقال ہو گیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ پر یہ الزام رکھا کہ تم نے انھیں قتل کر دیا، وہ تم سے زیادہ حیادار اور نرم مزاج تھے۔ اس طرح انھوں نے حضرت موسیٰؑ کو دکھ دیا۔ اس الزام کو دور کرنے کے لئے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ہارونؑ کو لے کر بنی اسرائیل کی مجالس پر گزریں تاکہ انھیں اس بات کا یقین آئے کہ وہ قتل نہیں کئے گئے ہیں بلکہ طبعی موت مرے ہیں کیونکہ اگر قتل کئے گئے ہوتے تو آنا زخم جسم پر ہوتے۔

(۳) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قال بعضہم کہہ کر حضرت موسیٰؑ کو ایذا دینے اور پھر اس کا انھیں بری قرار دینے کے باب میں ایک اور ٹھٹھل بھی نقل کیا ہے جو گوفتش ہے لیکن دل پر جبر کر کے ہم اُسے یہاں نقل کر دیتے ہیں کہ ”نقل کفر کفر نہ باشد“ وہ یہ ہے کہ قارون نے ایک بازاری عورت کو اس پر راضی کر لیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو مجلس میں علی روس الاشہاد حضرت موسیٰؑ کے متعلق کہے کہ ”انھوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے“ چنانچہ اس کے لئے قارون نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وقت آیا کہ وہ بتان طرازی میں زبان کھولے لیکن عین وقت پر قدرت نے سچ کہنے کا اسے الہام کیا۔ پس اس نے وہ بات نہ کہی جو اسے سکھائی گئی تھی بلکہ ان کی عصمت اور پاک دامنی کا علی الاعلان اظہار کیا۔

یہ ہیں مذکورہ بالا روایات و اقوال جن کی روشنی میں حضرت موسیٰؑ کو ایذا دینے اور پھر اس سے انھیں بری ٹھہرانے کی نوعیت معلوم ہوتی ہے۔

ادھر کے اقوال میں سے شروع کے دو قول ابن کثیر سے اور آخر کا تفسیر کبیر سے نقل کیا گیا ہے امام ابن کثیر شروع کے دو اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک قول کے صحیح ہونے کا احتمال

نیز اس کا بھی احتمال ہے کہ ایذا اور پھر اس سے برارت کی کوئی اور شکل پیش آئی ہو۔

امام رازیؒ نے ایذا موسیٰؑ کی اور شکلیں بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں مثلاً ان کی قوم نے ”اذھب انت و ربك فقاتلا اناھھنا قاعدون“ کہا اور ایک موقع پر ”لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً“ اور ایک دوسرے موقع پر ”لَنْ نَحْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاجِدٍ“ کہا لیکن اس سورہ کا نظم مذکورہ بالا اقوال کی تائید میں نہیں ہے، ہاں امام رازیؒ نے جو ایک قول قال بعضہم کہ نقل کیا ہے اور جب ہم اوپر درج بھی کر چکے ہیں اس سے کچھ نوعیت ایذا کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بڑا یہ امر کہ اس طرح کی سازش قارون کے ہاتھوں عمل میں آئی، محتاج تحقیق ہے کیونکہ آیت کا رجحان اس طرف ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو ان کی قوم کے ہاتھوں دکھ دیا گیا۔ چنانچہ ایک جگہ اس کا شکوہ خدا انھوں نے یوں کیا ہے۔ ”وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِہٖ یَقُوْمُ لِمَ تُوْذُوْنِیْ وَ قَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَیْکُمْ (الایہ) اور اس واقعہ کو بطور تنبیہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو تم کہیں ان کی روش پر نہ چلنا اور یہ مان لینے کے بعد کہ قارون کے ہاتھوں حضرت موسیٰؑ کو دکھ پہنچا۔ حالات میں تطابق نہ ہو گا کیونکہ پھر اس کے معنی گویا یہ ہوں گے کہ اے مسلمانو! تم ان لوگوں (قارون اور اصحاب قارون) کی مانند نہ ہو جاؤ جنھوں نے حضرت موسیٰؑ کو دکھ دیا۔ حالانکہ بات یہ نہیں کہنی ہے بلکہ ایک امت کی حالت دوسری امت کے سامنے بطور تذکرہ تبصیر پیش کرنی ہے اور دوسرے یہ کہ اس سورہ کا بیشتر حصہ منافقین اور کچے دل لوگوں کے حالات پر مشتمل ہے۔

ہمارے خیال میں آیت زیر بحث کے اس ٹکڑے ”فَبَرَاہِ اللّٰہُ، ہما قالوا“ میں نوعیت ایذا کی طرف کھلا ہوا اشارہ ہے، رہ گئی اس کی قطعی تعیین کہ کس نوع کی ایذا دی گئی تو اس کی چنداں ضرورت نہیں اور نہ عدم تعیین نفس واقعہ کے مدعا پر اثر انداز ہے، نوعیت ایذا کے بارے میں قرین قیاس یہ ہے کہ قوم موسیٰؑ میں سے بعضوں پر اس پیغمبر جلیل کی دعوت گراں گزری ہوگی اور انھوں نے آپ کو یا آپ کے متعلقین میں سے کسی کو متہم کرنے کی سازش کی ہوگی اور قدرت نے ان کی افترا پر وازی

فاش کر دی ہوگی۔ اور غالب قریہ ہے کہ یہ حرکت منافقین بنی اسرائیل نے کی ہوگی۔ کیونکہ ہر پیغمبر کے عہد میں یہ مارا ستین پائے گئے ہیں اور انھوں نے مذہب کی آڑ میں وہ وہ حرکتیں کی ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ خود رسالتِ کبریٰ کے عہد میں بھی یہ طبقہ نہ بنجرا ایک بڑی تعداد میں موجود تھا، پیغمبرِ عالم کو حضرت عائشہؓ پر اتہام تراش کر کے اس نوع کی ایذا پہنچانے میں خاص ہاتھ انھیں کا تھا چنانچہ سورۃ نور میں نہایت صراحت سے اس کی قلعی کھولی گئی ہے اور اس اتہام کے رد میں جو آیات وارد ہیں اس کی آخری آیت میں بھی آیت زیر بحث کی طرح خبراہِ اللہ، مما قالوا، کا ٹکڑا سلوب دگر لایا گیا ہے جس سے اس واقعہ کی واقعہ افک سے مماثلت پورے طور سے مفہوم ہوتی ہے اور نیز نوعیت ایذا کی طرف بھی غمازی ہوتی ہے، وہ آیت یہ ہے۔

الْحَمِیْنَاتِ لِلْحَمِیْنِیْنَ وَ
الْحَمِیْنُونَ لِلْحَمِیْنَاتِ وَ
الطَّیِّبَاتِ لِلطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبُونَ
لِلطَّیِّبَاتِ اُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا یَقُولُونَ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَ
رِزْقٌ کَرِیْمٌ (نور - ۳۶) اور بہترین رزق ہے۔

مندرجہ بالا آیت واقعہ افک کے سلسلہ کی آخری آیت ہے، دیکھئے یہاں بھی خبراہِ اللہ مما قالوا کا ایک ٹکڑا "اُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ" کے قالب میں موجود ہے، فرق صرف اسلوب کا ہے، نیز خود اس سورہ کی بعض اولیات سے بھی اس طرح کی ایذا دہی کی تائید ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:-

(۱) یَا أَيُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لَا رَدَّ عَلَیْکَ اِنْ
لَمْ تَلْمِزْ تُرْثِ الْحَیَاةَ الدِّیْنِیَّةَ وَنَبِیَّتُہَا
فَتَعَالِیْنِ اَمْتَعْنِ وَاسْرَحْکِنَّ
سَرَّاحًا حَمِیْلًا وَاِنْ لَمْ تَلْمِزْ تُرْثِ
لِے نبی اپنی بیویوں سے کہتا اگر تمہیں دنیاوی زندگی

اللہ وَّرَسُولُهُ وَالْآخِرَةُ اُولَاسِ کا رسول اور اخروی زندگی چاہتی ہو تو بلاشبہ
فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْغٰثِيَاتِ مِكْلًا
اَجْرًا عَظِيْمًا۔
لے بڑا اجر تیار کیا ہے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَازِلٍ مِنْهَا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْقُضُوا
وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ
كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَفِیْ مِنْكُمْ
وَأَسَدٌ لَا يَسْتَفِیْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَوْلِكُمْ
وَقُلُوبُهُنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكَحُوا زَوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا۔
بہت بڑا جرم ہے۔

(۳) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اِسَہٗ وَرَسُوْلَہٗ
لَعَنَہُمُ اللّٰہُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ
وَاعَدَ لَہُمْ عَذَابًا مُّہِیْمًا وَالَّذِیْنَ
یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بَغْیْرًا اَلْتَسْبُوْا فَقَدْ
یقیناً وہ لوگ جو ائمہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے
ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی
پیشکش ہے۔ اور ان کے لئے خدا نے دردناک سزا
تیار کی ہے اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور
مسلمان عورتوں کو برا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ

اپنے یہاں دعوت دیتے تو منافقین کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی ازواجِ مطہرات کے یہاں پہنچ جاتے اور فساد انگیز باتیں شروع کر دیتے، ان کی عسرت اور تنگدستی کا خوب رونا روتے اور باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ ڈالتے کہ اگر آپ لوگوں کو پیغمبر صاحبِ الٰہک کر دیں تو ہم متول لوگوں سے آپ لوگوں کا رشتہ قائم کر دیں اور پھر اطمینان اور سکھ کی زندگی بسر ہو، یہ غضب کا افلاس آپ ہی لوگوں کا دل دجگر ہے کہ برداشت کر ہی ہیں، دیکھئے کیا یہ کھلی ہوئی ایذا رسانی نہیں ہے؟

تیسرے نمبر کی آیات میں ایذا رسانی کی یہ نوعیت مذکور ہے کہ جب ازواجِ مطہرات اور دوسری مسلمان عورتیں رات میں ضرورت سے نکلتیں تو ان سے منافقین مذاق کرتے اور جب ان سے اس پر باز پرس ہوتی تو یہ تاویل کرتے کہ ہم نے پچا نا نہیں۔ ہم نے سمجھا لونڈیاں جا رہی ہیں۔ چنانچہ اسی لئے ارخارِ جلاب کا حکم آیاتِ کرامہ میں تمیز ہو سکے اور شبیہ میں ازواجِ مطہرات اور پیغمبر کی صاحبزادیاں اور مسلمانوں کی عورتیں ستائی نہ جائیں۔ یہ بھی ایذا کی ایک نہایت گمنونی شکل ہے جو منافقین نے اختیار کی۔

خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰؑ کو ایذا دینے والے ان کی قوم کے منافقین تھے اور ایذا کی نوعیت اسی طرح کی کوئی رہی ہوگی جو آخری پیغمبر کے عہد میں منافقین نے اختیار کی، رہا تعین کا مسئلہ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایذا کی فلاں ہی نوعیت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دینے کی استعمال کی گئی کیونکہ جب اس بارے میں کچھ تصریح نہیں ہے تو جو کچھ بھی اس باب میں کہا جائے گا ظن و قیاس سے زیادہ اس کی حیثیت نہ ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ اس واقعہ کے اس سورہ میں ذکر کا کیا مقصود ہے؟ تو اس کا مقصود بالکل

واضح ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جماعت کے کمزور اور کچے دے ممبر اس سے سبق لیں اور نافرمانی رسول سے بچیں اور رسول کی اطاعت کا سچا جذبہ پیدا کریں اور کوئی قدم بھی ایسا نہ اٹھائیں جو غلط ہو اور میناق طاعت کے منافی ہو اور جو لوگ عہد طاعت پر قائم ہیں ان کے اندر اور زیادہ جوش اور استقامت پیدا ہو۔

امانتِ الہیہ

از جناب مولوی محمود بن عبدالرشید شہید دہلوی

انسان عالمِ ایجاد میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس کا پتلایا کر کے اس میں روح پھونکی تھی۔ اس کو عالمِ تحقیق میں لایا بھی نہ گیا تھا۔ یہ انسان بطنِ مادر و صلبِ پدر سے آگاہ بھی نہ تھا کہ خالقِ حقیقی نے اپنی امانت اس کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ اگر اس امانت کو اٹھا لو گے اور اس کی حفاظت کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ دوں گا۔ اور اگر نافرمانی کرو گے تو تم کو سزا بھی دی جائے گی۔ اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں نے اس امانت کے برداشت کرنے، اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انسان نے اپنی فطری و قدرتی عطیہ جرات و ہمت سے کام لیا اور آگے بڑھا اور یہ بارِ امانت، جس کو پتھر کی سیئت و شکل میں قدرت نے رو برو کیا تھا۔ حرکت دی اور اپنی کوششوں کے بعد اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔

ابھی اس بار کو اٹھائے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کو مکانِ محسوس ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس امانت کو واپس رکھ دے کہ پردہ غیب سے صدا آئی۔ ہشیار یہ امانت کا اٹھانا اس کی حفاظت تیری شایانِ شان ہے اور یہ تیری اولاد کے کاندھوں پر تاقیامت رہے گی۔ انسان وہیں رک گیا۔ اور اس کو اٹھائے رکھا۔ اس کے بعد جنت سے نکلنے کا واقعہ پیش آیا۔ ۱۔
اس واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ ۖ هُمْ نَعَىٰ رُوحِ الْمَعَانِي۔

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَخْلُقْنَهَا وَآسَفْنَقْنَا مِنْهَا
وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

اما نہ کے معنی پرانی چیز رکھنی اپنی خواہش کو روک کر۔ زمین و آسمان میں ذاتی خواہش کچھ نہیں
یا جو بھی تو وہی جس پر وہ قائم ہیں۔ آسمان کی خواہش حرکت کرنا۔ اور زمین کی خواہش ٹھہرنا۔ انسان
میں بخلاف ان کے ذاتی خواہش موجود ہے اور حکم اس کے خلاف کا نام ہے تو اس پر لائی چیز کا
اپنے جی کے خلاف تھا مانا بڑا زور چاہتا ہے، خصوصاً جبکہ منکر کو قصور پر کھڑا جائے اور ماننے کا قصور
معاف کیا جائے۔ ایسی صورت میں بار بار انت کا اٹھانا اپنی جان پر ترس نہ کھانا نہیں تو کھانا ہے۔ اسی لئے
فرمایا کہ بڑا ترس و نادان ہے! ۱۷

امام بخاریؒ تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں۔ امانۃ سے مراد، اطاعت اور وہ فرائض جن کو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا۔

حافظ عماد الدین نے تفسیر ابن کثیر میں، حضرت مجاہدؒ، سعید ابن جبیرؒ، ضحاکؒ، حسن بصریؒ وغیرہ کے اقوال نقل فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ امانت سے مراد فرائض و حدودیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ تمام اقوال آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں بلکہ سب کا مقصد یہ ہے کہ امانت کا مطلب ذمہ داری و تکلیف ہے اور و اصر و تلوہی کا، نہ کی شرطوں کے لحاظ سے قبول کرنا۔ شرط یہی کہ اگر ان کو قائم رکھا ثواب اور اگر انہی کو چھوڑ دیا تو عذاب۔ (تفسیر ابن کثیر)

۱۰ موضع القرآن از حضرت شاه عید القادر صاحب۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

انا عرضنا الامانة لِمَنْ نَبَا الْغَزَالِي وَ عِنِي اَنَامُ غَزَالِيؕ اور صاحب تفسیر بیضاوی نے واضح
البيضاوي على ان المراد بالامانة کیا ہے کہ امانت سے مراد موداری کی تکلیف مگر ہند
تقلد عمدۃ التکلیف بان یا طوق گلے میں ڈال لینا اس لئے کہ آسمانوں زمین اور
متعرض لخطر الثواب والعقاب پہاڑوں نے نافرمانی کی۔ اور نافرمانی کا سبب
بالطاعة والمعصية سے اطاعت میں ثواب اور نافرمانی میں سزا کا ہوتا تھا۔

ان تمام اقوال و آراء کے پڑھنے کے بعد امانت کے صحیح معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ انت
احکام شرع یا شریعت کی پابندی کا نام ہے مگر کتاب احسن التقویم کے مصنف صاحب کا خیال ہے کہ
”بار امانت سے مراد معرفت ذات و صفات حق ہے اور محبت و درو عشق و افرام محبت
بازات حق مراد ہے۔ مولانا افرغ علی صاحب تھانوی نے جو اس بار امانت کو احکام شرع
سے تعبیر کیا ہے یہ ان کی تعبیر علماء راسخین متقدمین اور متاخرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے
خلاف ہے۔ اور عقل سلیم اس تعبیر کو تسلیم نہیں کرتی۔“

کتاب مذکور کی اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی سے تعصب یا تنقیص کا جذبہ
یا خیال پیدا ہو گیا ہے۔ یا تحقیقی جدوجہد سے دوری یا اکابر سلف کی آراء سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے
کہ ذاتی شغف و انہماک طبیعت کے عکس کو اس طرح ظاہر کر دیا ورنہ مصنف صاحب احسن التقویم
کی ذات گرامی سے یہ توقع ہرگز ہرگز نہ تھی۔

کتاب احسن التقویم میں آیتہ انا عرضنا الامانة لِمَنْ نَبَا الْغَزَالِي کو سمجھنے اور سمجھانے کی کافی کوشش
کی گئی ہے اور مختلف قسم کے سوالات پیدا کئے گئے ہیں اور جوابات بھی دیکر مسئلہ کو حل کیا ہے مگر ہر جگہ
عرفان و وجدان و عرفا کے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ تشنہ حل و کشف رہا ہے۔ اس لئے
پوری طرح وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

لے حجة الله بالانجيل اباب من التکلیف۔ ۸۳ احسن التقویم ص ۸۳ از حضرت ہدایت علی صاحب نقشبندی مجددی صیوری

کتاب مذکور میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ معرفت کے حامل تھے اس لئے ان کو مخلوق پر فضیلت ہے جس کے ثبوت میں یہ آیت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی فضیلت پر کسی دوسرے موقع دو وقت پر بحث کی جائے گی۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بدورِ بارانہ اور انجیر کشیر میں تفصیل سے لکھا ہے۔ کتاب مذکور میں متعدد سوالات پیدا کئے گئے ہیں۔ مثلاً

(۱) انسان نے ضعیف ہونے کے باوجود اس بارِ امانت کو کیوں اٹھایا؟

(۲) بارِ امانت اٹھانے کے بعد پھر ظالم و جاہل کیوں کہا گیا؟

(۳) احکامِ شریعت یہاں کیونکر مراد لے جاسکتے ہیں جبکہ شریعت کے قانون سے مستثنیٰ

انسان بھی پائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:-

(۱) ثم تعلم ان الله تعالى قلود ۶ پھر جان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ظاہرہ سے دو
الانسان بحکمة الباقية قوتين قوتين انسان میں دو بعیت کیں، قوتِ ملکیت جو
ملکیت تشعین فیض الروح مخصوص روح کے فیضان سے بھلتی ہے۔ قوتِ بہیمیت
المخصوصة وقوت بهیمة تشعب جو نفس حیوانی سے بھلتی ہے۔ اس نفس حیوانی
من النفس الحيوانية المشتركة فیها میں ہر حیوان جس کے قوی کا قیام بذریعہ روح
کل حیوان المشبهة بالقوى القائمة طبعی ہے مشترک ہے۔ یہ قوت بہیمیت اپنے ذاتی
بالروح الطبيعية واستقلالها بنفسها اعتبار سے مستقل ہے اس کو روح انسانی رحمت
واذعان الروح الانسانية لها و قوت ملکیت کا تعلق ہے) کا یقین ہے اور ساتھ
قبولها المحکم منها۔ ساتھ اس کے حکم کو قبول کرتی ہے۔

(۲) ثم تعلم ان بين القوتين تراخاً اس کے بعد جان کہ دونوں قوتوں کے آپس میں
وتجاذباً فلهذه تجذب الى روک تمام ہوا و کشش بھی پس یہ (قوت ملکیت) کھینچی ہو
العلودون تلك الى السفل بتدری (اعمالِ صالحہ و قرب الہی) کی طرف متقابل

فاذا بزرت البهيمة وعلبت دوسری (قوتِ بہیمہ) کے یہ پرائیوں اور قبائح کی طرف
اٹا رہا گنت الملیکۃ وکذا جب قوتِ بہیمہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے آثار کا
العکس۔ غلبہ تو قوتِ ملکیۃ ماند پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی برعکس۔

انسان کی اس فطری قابلیت و اطاعتِ الہی کی استعداد اور معائب و نتائج کی جانب
رغبت، اور ان سے بچنے کی قوت دیاقت کے سمجھ لینے کے بعد یہ بھی سمجھنا مناسب ہوگا کہ ان فطری
عقول کی ودیعت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جن کی بدولت انسان ہر قسم کی جدوجہد کرتا ہے دینی و دنیاوی امور
میں ان سے کام لیتا ہے۔

عقل معاد۔ اس کی رہبری میں انسان اعمالِ صالحہ، قرب و رضا راہی، تزکیہ نفس، اخلاقِ شریفہ
سے متصف ہونے کو اپنے لئے باعثِ عزت و فخر سمجھتا ہے جس کا تعلق قوتِ ملکیۃ سے ماننا بدیہی ہے
میں پر نفسانی خواہشات و جنسی مرغوبات کا مزاحم بننا اور مقابلہ میں انسانی اعمال میں حکم کھلا نظر آتا ہے
عقل معاش۔ انسانی جہد و کوشش کا وہ منظر جو حصولِ دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی فطری
ودیعت کا بین ثبوت ہے اور انسانی ضمیر کا انتباہ اور غلط راستہ، مگر اہ طریقہ سے روک تھام قوتِ ملکیۃ
کی مزاحمت کا نتیجہ تقریباً ہر سمجھدار محسوس کر لیتا ہے۔

مناسب ہوگا کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ انہی قوتوں کی موجودگی نے افعالِ انسانی کو خود انسان کے
اختیاری کہنے پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

للبعاد افعال اختیارۃ یتأوون بندوں کے افعال اختیارِ الہی میں جن کا ثواب یا جاتا
بھاؤ لیا ہون علیہا۔ ۱۔ ہے اور ان پر گرفت کی جاتی، نرادی جاتی ہے۔

ہاں ایک یہ مرحلہ بھی پیش نظر رکھ لیجئے کہ ارواح نے قبل اس کے وہ جدِ عصری میں آئیں۔
اپنے رب کے سامنے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے اور یہ الست ہر یکہ کا جواب بلی تھا۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ارواح کو ازلی طور پر اپنے رب کا علم و معرفت حاصل تھی امدیہ چیز ان کی خلقت میں

۱۔ تکمیل الایمان فارسی۔

شامل کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے خالق و رب تعالیٰ کو پہچانیں۔

اب نورِ عظیمِ کلامِ ربِّ حکیم کی اس آیت کے ہر لفظ پر غور کیجئے۔

اِنَّا عَرَضْنَا لَكَ شَيْءًا مِمَّا يَفْتَحِيكَ بِحُكْمٍ - ہم نے پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہے۔ فطرت سے علیحدہ۔ ودیعت نہیں

کی جارہی۔ قول و قرار نہیں۔

اَلَا مَأْنَتُكَ - حفاظت کے قابل ہے۔ خیانت میں نقصان ظاہر۔ جسم و روح انسانی سے

بالکل علیحدہ کوئی چیز بہ کیف و جوہر ہو سکتا ہے۔ یا ذمہ داری جیسے امین ذمہ دار کو بھی کہتے ہیں حفاظت

خیانت کا ذمہ دار۔

عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ - سب موجودات پر معلوم ہوا کہ تمام نظام

موجودات پر فیض باری ہو رہا ہے یہی عدل و انصاف کا اقتضا ہے اور رحمت عامہ کا ثبوت تاکہ کل کی

شکایت و حکایت کا موقع نہ ملے اور وہ انسان جو اکثر مٹھی جڈ لاکر باتوں میں جھگڑا لے رہا ہے

نہ کہے کہ میں ہی رہ گیا تھا تمام ذمہ داریوں کے لئے۔

فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلَنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا - بس انکار کیا انہوں نے کہ اٹھائیں اس کو

باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ ہماری استعداد و قابلیت کے لائق نہیں اور یہ عرض انکار ہی کہلا سکتی ہو

اللہ علیم یہ جانتا تھا کہ ان میں استعداد و صلاحیت نہیں۔ اس لئے باز پرس نہ ہوئی۔ یہاں امانت کو پیش

کیا جا رہا ہے۔ اور جو چیز بطور امانت پیش کی جاتی ہے۔ امین اس کی قبولیت میں عجز و انکسار ظاہر کر سکتا

ہے۔ جبر و تعدی نہیں جو یہ کہا جائے کہ حکم سے انکار کی قدرت کس میں ہے کہ باری تعالیٰ عز اسما کے حکم

کے سامنے چون و چرا کرے۔ یہاں محض حکم نہیں بلکہ حفاظت و خیانت کا امتحان مقصود ہے۔

وَسَمَّكُمُ الْاِنْسَانَ - برداشت کر لیا۔ اٹھالیا۔ ذمہ لے لیا انسان نے۔ انسان اس وقت

بالکل اعتدالی حالت میں تھا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ دیگر موجودات سے انکار سرزد ہو گیا ہے۔ ان میں

استعداد و قابلیت نہیں۔ اس نے رب تعالیٰ کی پیش کردہ امانت کو پہلے دیکھا۔ اس کے بعد اپنی ذاتی قابلیت

و صلاحیت پر نظر ڈالی۔ سوچ سمجھ کر آگے بڑھا۔ بہت وجوہات سے کام لیا۔ اس کی دانش و فہم نے

رب تعالیٰ کی عظمت و عزت کا محاذ کیا یہ دیگر موجودات کے مقابل قابلیت کے باوجود کیونکر چھوٹتا۔ اس نے خود بڑھ کر ادا مرنوای کے مجموعہ پتھر نامہم شکل کو اٹھالیا۔ یہاں ہمیشہ سے مری وہی ہمت مراد جاہل تصوف کی اصطلاح ہے۔ یعنی جو اس خسہ ظاہرہ و باطنہ سب ہی کو لطف و احسانِ خداوندی کا منظر بنایا۔

إِنَّكَ كَانَتْ خَلْقُ مَا جَعَلُوا ۚ خالماً اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شان عدل و انصاف کرنا ہو جاہل جس کی شان عالم ہونا ہو۔ انسان ضعیف البدن نے بڑی ذمہ داری مول لئے لی ہے۔ یہ ابھی نسل و تخلیق دور سے آگاہ و واقف نہ تھا۔ اس کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ مجھ سے غلطی لازمی و ضروری ہے۔ اس کو یہ احساس نہ ہوا کہ قوت بہیمیہ کا تقاضا روح حیوانی کا منشاء و رجائات کیونکر روک سکوں گا۔ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتا۔ اس کو ابھی دنیاوی کدورتوں، معاملات کی نزاکت و باریکیوں، گمراہی و غلط روی سے واسطہ بھی نہ پڑا تھا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس امانت احکامات الہی کی حفاظت کر لوں گا۔ ایسی صورت میں یہ ناترس و نادان کہلانے کا متحی نہیں تو کیا ہے۔

لِيُحَدِّثَ اللَّهُ الْمُتَأَفِّقِينَ وَالْمُتَأَفِّكَاتِ ۖ تاکہ عذاب دے اللہ متافق مردوں اور منافقہ عورتوں کو۔ یہ برداشت و امانت کا اٹھانا اس شرط کے ساتھ تھا کہ اس کی حفاظت میں ثواب اور نافرمانی و عصیان میں سزا ہے اور رحمت و اندرے کا انفرادی بندوں پر رحم

اب اس صلاحیت و استعداد ان کے سمجھنے کے بعد قوی مودعہ سے واقف ہونے کے بعد اس امانت کے برداشت اور دیگر موجودات کا انکار اس سبب وجہ سے تسلیم کرنا کہ انسان پہاڑ و زمین کی فرع ہے باجزبے بالکل یعنی سامعوم ہوتا ہے، یا انسان کو اصل قرار دینا اور دیگر موجودات کو فرع یا جزبے محل ہی دلیل معلوم ہوتی ہے جیسے کہ کتاب نہ کر میں لکھا گیا ہے۔ ۱۷

البتہ یہاں اس کے کسی قدر موزوں معلوم ہوتا ہے کہ بروقت تفویض امانت انسان کی اصل حیاتی پیش نظر انسان حق۔ علم حق میں جو کچھ تعلق ہوا نواہیات و صفات حق، بشر کی ذات و صفات سے متعلق تھا

وہ علم بشر میں نہ تھا۔ بلکہ صرف علم بشر میں صفت بشری تھی جو بارِ امانت کے حمل (اٹھانے) کے لئے بالکل بے بضاعت اور ناکارہ تھی۔ ایسی بے بضاعتی و کمزوری کی حالت میں اس بارِ امانت کے اٹھانے کا اہم ارزنا سراسر جہالت اور اپنی جان پر ظلم کرنا نہیں تو اور کیا ہے اسی بنا پر رب العالمین نے اس کو خطو یا جھوکا فرمایا۔ اس عبارت میں صفتِ بشری کو "ناکارہ تھی" کہنا احسان کے احسن تقویم ہونے کے منافی۔ اور کلامِ الہی کی تردید ہے۔

ہم پہلے بھی مفسرین کی رائے کا اظہار کر آئے ہیں کہ امانت سے مراد تکالیفِ شرعیہ و فرائضِ دینیہ اور حدود و شریعت ہیں۔ اور یہ تمام احکام شریعت ہی ہیں۔ اب آخر میں ایک روایت حضرت علیؑ سے ملتی ہے۔ کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا اور رنگ بدل جاتا تھا تو اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا۔ وقتِ امانت کا آگیا ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت کو پیش کیا تھا اور ایتہ مذکور کو تلاوت فرمایا۔ فرمایا۔ میں نے اٹھایا اس امانت کو باوجود اپنی ذاتی کمزوری کے میں نہیں جانتا کس طرح ادا کر دوں گا۔ (روح المعانی)

اب اس کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ یہاں امانت یا بارِ امانت سے معرفت ذات و صفاتِ حق نہیں اور نہ محبت یا افراطِ محبت، یا دردِ عشق مراد ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ معرفتِ رب حق تعالیٰ بالکل ذاتی و وجدانی چیز ہے۔ ذوق و وجدانِ فطری تقاضہ کے مطابق ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا محبتِ عشق وغیرہ غیر ارادی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسانی جدوجہد و کوشش و سعی سے کام نہیں چلتا۔ یہ ایک وہی چیز ہے۔ قدرت نے ہر انسانی روح میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اپنے رب کو پہچانے اور حق سبحانہ کا نہ پہچان لگائوں گے ان پردوں کی وجہ سے تھا۔ جو ملکی و روحانی شے احوال کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ جہاں نفسِ انسانی کسی تکلیف و بلا میں مبتلا ہو انسان کو اپنے عجز و ناچاری کا جہاں احساس ہوا تو فوراً باری تعالیٰ کو پکارتا ہے یا کم از کم ایسی قوت سے امداد کا طالب ہوتا ہے جو ظاہری قوتوں سے بالاتر اور بڑی عظمت و کبریا کی مالک ہو۔

امانت کا برداشت کرنا یا ذمہ داری لینا۔ نقل و حرکت چاہتا ہے۔ اس کی محافظت جدوجہد و کوشش

کی طلب گار ہے جس کا ثبوت تمام مفسرین کا اجماع ہے کلمات قرآن و اطاعت الہی و دین کا نام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب البدور المہارغہ کے مقالہ ثانی میں فرماتے ہیں۔

”پیرائین دلائل سے ثابت ہو گیا کہ واجب الوجود ذات ہے جس کی طرف تمام کمالات کو

منسوب کیا جاتا ہے اور سمجھ داری کے لحاظ سے یہ نفس کا کمال ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو

اس کی وحدت و صفات کمالیہ کے لحاظ سے پہچانے ہو وہ تغیر و تبدل جو صورت کا دوسری

صورت میں ہوتا ہے تو اس کا فاعل حقیقی یعنی تبدیل کرنے والا وہ رحمٰن ہے جو صورت و

شکل سے ہرگز ہے تو ہمارے لئے یہاں یہی مناسب ہے کہ بات کو اسی طریقہ سے

مانیں جس طرح یا طریقہ سے اللہ رحمٰن نے انسانی ودیعت کا لحاظ طبیعت انسانی

میں کیا کہ انہی طبائع میں ودیعت کردہ شے کی بدولت وہ ہدایت پاتا ہے اور اس کی

ذات کے پہچان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔“ ۱

اس کے بعد اس کی وضاحت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اما الرجل الخفیف فقال لئن مگر وہ آدمی جو خالصاً متوجہ الی اللہ ہے وہ کہے۔

لم یجد فی ربی لا کون من القوم اگر مجھ کو اللہ نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہونیوالی

الضالین فقہر الی فطرته قوم میں سے ہو جاؤں گا تو یہ شخص اپنی فطرت کی

آن ربہ اودع فی فطرته طرف متوجہ ہوا کہ اس کے رب تعالیٰ نے اس کی فطر

علماً حقاً و معرفۃ حقۃ میں ہمہ حق و معرفت حق کو ودیعت کر دیا ہے

علیٰ ما یناسب فطرته ۲ اس کی مناسبت کے لحاظ سے۔

جو چیز فطری طور پر انسان میں پائی جاتی ہے وہ امانت نہیں کہلائی جاسکتی اور نہ خالق

حقیقی ودیعت کرتے وقت کسی سے کہہ سکتا ہے کہ تو اس کو برداشت کر لے اور نہ فطرت کو ان الفاظ

سے تمہیں کیا جاسکتا ہے۔ نہ ثواب و عذاب کا تعلق معرفت و عدم معرفت سے قائم ہو سکتا ہے کیونکہ

۱۔ و سلّم البعد بالافہ فصل فی بیان معرفۃ اللہ تعالیٰ المودعۃ فی طبیعت الانسان۔

ثواب و عذاب تعمیل احکام و اطاعت یا نافرمانی کے سبب سے ہے جس کی تائید نفاق و شرک کرنے والوں یا کفریہ لوگوں کے لحاظ سے ہوتی ہے اور نفاق و شرک بغیر عمل کس طرح معلوم ہو سکتا ہے۔

حضرت علیؓ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت و طریقہ دین کے متعلق دریافت فرمایا تو آپؐ نے فرمایا ”المعرفت اس مالی کشف و قاضی عیاض“ آپؐ نے یہاں معرفت کو پونجی فرمایا۔ اپنے ذاتی مال کی پونجی وہ ہی کہلا سکتی ہے جس کو انسان ضرورت ذاتی کے وقت خرچ کرے مفروضہ اعمال کا ہونا احکام الہی کی انجام دہی کے وقت یہ جان کر کرنا کہ اپنے رب کا حکم بجالا رہا ہوں خلوص کی بین دلیل ہے اور یہی اطاعت کرنے میں بلاس المال کا خرچ کہلا سکتا ہے۔ گویا ذمہ داری و امانت کی ادائیگی میں شریعت کا لحاظ رکھنا معرفت ہے۔ اور اعمال بذات خود امانت الہیہ کی ادائیگی کا نام۔ اعمال کرتے وقت رب تعالیٰ کی جانب نظر مشاہدہ رکھنا معرفت ذات حق سے تعین رکھنا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے اور فضل باری پر موقوف۔ یہ فضل رب انبیاء و صلحا و اولیا کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہر شخص اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا جاسکتا تو معرفت ذات حق کو امانت سے تعبیر کرنا مناسب نہیں اور نہ راز اسرار معرفت و در محبت کہنا لائق و مناسب۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عزیز مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صدیر جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے، اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوش قلم ہے۔ ان حضرات کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سطر سطر موتیوں سے بھٹی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی۔ قریب باغ

ادبیت

فتنہ یہود

از جناب مولانا سیاب حسا اکبر آبادی

جو ہیں مردِ درِ ب، مردِ دہیں وہ دونوں عالم میں
ابھی شاہد ہے نم آلودگی ”دیوارِ گریہ“ کی
یہی اک قوم ہے گزشتہ و بریاد و آوارہ
خدا سے منحرف، نبیوں کی قاتل، گمراہ و سرکش
یہ آخر سایہ اسلام میں کیوں آہنیں جاتے؟
یہ مشرق و مغرب کا نہ مغرب دوست و ملال کا
جلالِ حق کو جھوٹے آنسوؤں پر رحم کیوں آئے؟
عرب کیوں ساتھ دیں اُس قوم کا جو انکی دشمن ہے
انہیں ایسی پُری ہر کیا کہ ڈالیں جان جو کھم میں

زبانوں پر ابھی یہ فیصلہ جاری ہے قرآن کا

”یہودی دوست ہو سکتا نہیں ہرگز مسلمان کا“

تبرہ

مسلمانوں کا روشن مستقبل تقطیع متوسط ضخامت ۲۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت یہ مجلد پتہ ۱۔ مولانا محمد سمیع اللہ قاسمی۔ کتب خانہ عزیزیہ جامع مسجد دہلی۔

زیر تبصرہ کتاب مولانا سید طفیل احمد صاحب منگلوری مرحوم کی مشہور کتاب کا پانچواں ایڈیشن ہے جو پہلے سے زیادہ اہتمام و انتظام اور مزید اضافوں اور ترمیموں کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اس کتاب کی عام مقبولیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ چند سالوں میں ہی اس کے پانچ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں فاضل مصنف نے اپنی قوم سے احساس کمتری کو دور کرنے کے لئے اس خیال کی پر زور تردید کر کے کہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی مسلمان کمزور ہو گئے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے تھے۔ نہایت مستند اور معتبر تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ زوال حکومت کے بعد بھی انیسویں صدی کے شروع میں ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے اصلاح تعلیم و تربیت اور تجدید دین کے ساتھ قوم کی تنظیم کی۔

۱۸۷۷ء تک مسلمانوں کی یہ کوششیں جاری رہیں۔ اس کے بعد تعلیم جدید کا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں مسلمانوں کی جلد زہنی کیفیت اور ایک عام قومی رجحان پیدا ہوا ہے اور اس کا مسلمانوں کے اصل غم و اراہہ اور ولولہ کا رپر کیا اثر پڑا۔ مرحوم نے ان سب کا اور ان کے اسباب و عوامل کا بڑی دیدہ وری سے جائزہ لیا ہے کتاب دس ابواب پر تقسیم ہے جن میں ہر قوم کے اس بنیادی حقوق کو بتانے کے بعد تاریخ کے ہر دور کی جانچ انھیں حقوق کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ ہر زمانہ کی تعلیمی، سیاسی اور اقتصادی حالت واضح ہو جائیگی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتاب موضوع بحث کے اعتبار سے نہایت مدلل جامع اور نٹھوس ہے

اور اس قابل ہے کہ مسلمان اس کا بغور مطالعہ کر کے نفوس ماضی کے پیش نظر مستقبل کے لئے کوئی راہ عمل متعین کریں۔ کتاب نغمہ خواب آور نہیں۔ بلکہ ایک جرس کارواں ہے جو ان میں عزم و ہمت احساس خودی اور خود اعتمادی کے پیدا ہونے کا سبب ہوگی۔

حقیقتِ عبودیت ترجمہ کتاب امام ابن تیمیہؒ از جناب مولوی صدر الدین اصلاحی -
تقطیع خورد ضخامت ۱۴۴ صفحات کتابت و طباعت بہتر کاغذ عمدہ قیمت پندرہ روپے دارالاشاعت
نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن۔

فلسفہ اور تصوف کی غلط آمیزش سے مسلمانوں میں عقیدہ و عمل کی جو گمراہی آج نظر آتی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ کے زمانہ میں بھی تھیں اور آپ نے انھیں سے متاثر ہو کر ایک سائل کے جواب میں ایک رسالہ "العبودیت" کے نام سے لکھا تھا۔ لائق ترجمہ نے اس کو اردو کا جامہ پہنا کر قسط وار ماہنامہ "ترجمان القرآن" میں شائع کیا تھا۔ اب یہی ترجمہ کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے۔ کتاب کی اہمیت اور افادیت کے لئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ کا نام نامی کافی ضمانت ہے۔ چنانچہ علامہ نے اس میں عبودیت کی حقیقت۔ اس کے لوازم و آداب اور اس کے اصل مقصدات و مطالبات پر نہایت مدلل بحث کی ہے اور یہی ہے کہ ان کی عادت ہے اس ضمن میں بعض اہم بحثیں مثلاً جبر و قدر جہاد حب رسول، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود وغیرہ بھی آگئی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک علامہ ابن تیمیہؒ کے ساتھ اس کتاب کے انتساب کا تعلق ہے۔ یہ ہر طرح قابل قدر ہے لیکن علامہ مرحوم کا اسلامی تصوف کی نسبت جو نقطہ نظر ہے۔ ارباب علم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کے ہر جزو سے کئی اتفاق کرنا ہر ایک کے لئے مشکل ہے۔ پھر علامہ کے طرز بیان میں بعض بعض جگہ جو درشتی اور تلخی پیدا ہو جاتی ہے اس سے یہ رسالہ بھی خالی نہیں ہے۔

حکومتِ الہیہ اور علماء مفکرین مرتبہ جناب ابو محمد امام الدین صاحب رام نگری۔ تقطیع متوسط ضخامت ۴۰۵ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت للہ پندرہ روپے۔ مکتبہ نشاۃ ثانیہ چنچل گوڑہ حیدرآباد دکن
دنیا میں کسی قوم کا زوال اتنا حیرت انگیز نہیں ہو سکتا جتنا کہ مسلمانوں کا ہے کیونکہ یہ

خلافت الہی کے امین ہیں۔ دینکے لئے آخری اور قطعی دستور عمل ان کے پاس ہے اور پھر خدا کی طرف سے ان کے لئے تمکین، علی الارض اور استخلاف کا وعدہ بھی ہے۔ حسانتِ دینی و دنیوی کا مژرہ بھی انہیں کے لئے مخصوص ہے۔ ان سب کے باوجود ان کا زوال پذیر ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اگرچہ مسلمان قول و اقرار کے اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل مسلمانوں کا سامنے نہیں رہا ہے۔ پھر ان کا قبول و اقرار ہے وہ بھی اپنی اہل روح اور سپرٹ سے یکسر خالی ہے۔ یہ ایک راز ہے جس کو عالم اسلام کے مفکر علمائے محسوس کر کے اس پر مفصل مضامین اور مقالات لکھے اور انھوں نے مسلمانوں کو پھر از سر نو اعتصام بجلل اللہ کی دعوت دی۔ چنانچہ ہندوستان کے علمائے بھی اس سلسلہ میں نہایت بصیرت افروز اور حقیقت نما مقالات لکھے اور انھیں کا یہ اثر ہے کہ آج یہاں کے مسلمانوں میں رجوع الی الاسلام کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے اس منصب کو ادا کرنے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں جو بحیثیت مسلمان اُن کا اپنا حق ہے۔ زیرِ تبصرہ کتاب میں لائقِ مرتب نے اسی موضوع سے متعلق تقریباً ۲۴ مضامین جمع کر دیئے ہیں جو سب کے سب ہندوستان کے نامور علماء اور سیاسی و دینی مفکرین کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان مضامین کو ایک ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حکومتِ الہیہ کا منشا اور مطلب کیا ہے؟ یہ کیونکر قائم ہو سکتی ہے؟ اور اس کو قائم کرنے والوں کے اوصاف اور خصائص کیا ہونے چاہئیں؟ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے اس کے جواب میں دیانت داری کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے۔ لیکن مرتب چونکہ ایک خاص جماعت کے رکن ہیں اس لئے انھوں نے مختلف مقالہ نگاروں سے متعلق جو تعارفی نوٹ لکھے ہیں ان میں جماعتی عصبيت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ غیرِ مستحسن ہے۔ جب آپ کسی ایک مفکر کا مقالہ اس لئے شائع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے مقصد سے ہم آہنگ ہے تو پھر اپنے جماعتی نقطہ نظر سے مقالہ نگار کی سیاسی روش پر اعتراض کرنا گویا اس کا منہ چرانا ہے۔ بہر حال مجموعی اعتبار سے ان مضامین کا مطالعہ مفید اور دینی بصیرت و موعظت کا سبب ہوگا۔

- (۱) حبیبِ خدا - صفحات ۱۷۴ - از مجیبی صاحب - کتابت و طباعت بہتر
- (۲) ستارے - صفحات ۱۲۸ - قیمتیں حسب ترتیب یہ ہیں :- (۱) عمر -
- (۳) جاں بازیاں - صفحات ۷۸ - (۲) عمر (۳) ۸ (۴) ۶ - بچوں کا کنڈیو
- (۴) شہیدِ کربلا - صفحات ۶۳ - کلاں محل دہلی -

مجیبی صاحب کو قدرت کی طرف سے بچوں اور بچیوں کے لئے زبان و بیان اور مواد کے انتخاب کے اعتبار سے کتابیں لکھنے کا ایک خاص سلیقہ عطا ہوا ہے اور وہ اس میدان میں بڑے کامیاب ہیں۔ یہ چاروں کتابیں بھی موصوف کے قلم کی رہین منت ہیں۔ پہلی کتاب میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک عورتوں اور بچوں کی عام استعداد ذہنی کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ دوسری کتاب میں چالیس حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چیدہ چیدہ اور منتخب حالات ہیں۔ تیسری کتاب میں چند ایسے جاں بازوں کی سچی اور تاریخی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنے مذہب، ملک اور قوم کے لئے غیر معمولی جاں فروشی کا مظاہرہ کیا ہے اب رہی چوتھی کتاب! اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جیاتِ طیبہ کے حالات اور شہادت کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ چاروں کتابیں زبان و بیان اور اخلاقی درس و نوعطت دونوں کے اعتبار سے بچوں اور بچیوں کے لئے خصوصاً اور متوسط درجہ کی استعداد کے عام لوگوں کے لئے عموماً نہایت مفید اور بصیرت افروز ثابت ہوں گی۔

برہان

شمارہ (۴)

جلد ہفتم

اکتوبر ۱۹۲۶ء مطابق ذیقعدہ ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۱۹۲	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۱۹۷	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے
		۳۔ حضرت شاہ کلیم اندر صاحب دہلوی
۲۱۷	جناب پروفیسر ظلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے	کتوبات کے آئینہ میں
۲۳۹	جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب رئیس شیخوپورہ	۴۔ اقبال اور نظریہ سعی و عمل
		۵۔ ادبیات
۲۵۲	جناب روشن صاحب صدیقی	۶۔ ادبیات
۲۵۵	جناب ناصر صاحب مالیک گانوی	۷۔ مکر روشن
۲۵۶	م۔ ح	۸۔ عصر حاضر
		۹۔ تبصرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَظَرَات

کسی قوم کے مخصوص کلچر اور تہذیب کے لئے سب سے بڑا نازک وقت وہ ہوتا ہے جب یہ قوم اپنے جغرافیائی حدود سے باہر نکل کر کسی دوسری قوم کے ساتھ خلا ملا پیدا کرتی ہے اور اس کا کلچر دوسری قوم کے کلچر کے ساتھ متصادم ہوتا ہے۔ اس تصادم کا ابتدائی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کلچر تاثر و تاثر کے فطری قانون کے ماتحت ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوتے ہیں اور دونوں کا اپنا اصلی رنگ و روغن پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ اور آخر کار جس قوم کو سیاسی برتری حاصل ہوتی ہے اور وہ کسی بلند اور اعلیٰ نصب العین کی حامل ہونے کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے میں بھی تشدد ہوتی ہے۔ اس کا کلچر دوسرے کلچر پر غالب آتا ہے اور وہ جسم کے ساتھ ساتھ دوسری قوم کے دل و دماغ کو بھی متحرک کرتی ہے اس بنا پر ہر وہ قوم جو اپنے کلچر کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کلچر کی حقیقی قدر و قیمت کو پہچانے۔ زندگی سے متعلق اس کا جو نصب العین ہے اس کی سچائی کا اذعانِ کامل اور یقین واثق رکھے اور پھر اس کے تمام اعمال و افعال بھی ایسے ہونے ضروری ہیں جو اس کے اس ایمانِ محکم، اعتقادِ جازم، اور یقین واثق کے آئینہ دار ہوں۔ اگر بد قسمتی سے یہ قوم ان صفات کی حامل نہیں ہے تو اس کا کلچر خواہ اپنی اصلی حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے کتنا ہی اعلیٰ اور بلند ہو جب وہ کسی دوسری قوم کے کلچر سے آشنا ہوگی تو عجب نہیں کہ اپنے دل کے حرم "کوہِ گردِ عجم" اور اپنے دین کو "خرید و کافری" کر بیٹھے۔

یہی وہ نکتہ تھا جس کے پیش نظر فطرتِ اسلام کے اصلی محرم و امین راز خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایران کی فتح کے بعد جب مسلمانوں کو اس مفتوح ملک کی آب و ہوا سے اثر پذیر ہو گیا تو فرمایا کہ اے کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کی ایک دیوار حاصل ہوتی اور ہم اسے فتح کرتے نہ جاتے اور غالباً یہی مصلحت تھی جس کے باعث۔ اگرچہ اسلام میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے حضرت عمرؓ اس کی وجہ افرائی نہ فرماتے

تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہو وہ عرب کے جزا فیائی حدود کے اندر ہی محصور نہیں رہ سکتا تھا اسے لامحالہ تمام دنیا میں پھیلنا اور اقوامِ عجم کے مختلف کچھروں اور تہذیبوں سے متصادم ہونا تھا۔ اس بنا پر حضرت عمرؓ کا مشاہر گز یہ نہیں ہو سکتا کہ عرب اپنے ملک میں ہی بند رہیں اور باہر کی کسی قوم کے ساتھ ارتباط پیدا نہ کریں۔ بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمان عقائد و اعمال اور سیرت کے اعتبار سے اتنے پختہ اور مضبوط ہو جائیں کہ وہ دوسری قوموں میں جذب ہونے کے بجائے ان کو خود اپنے اندر جذب کر سکیں تب مسلمانوں کو باہر نکلنا چاہئے ورنہ سیرت اور کیرکٹر کی پختگی کے بغیر اگر انھوں نے دوسری قوموں سے خلا پیدا کیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں دوسروں میں گھل مل کر اپنی انفرادیت سے ہی محروم نہ ہو جائیں۔

بنو امیہ میں لاکھ برائیاں تھیں! لیکن یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ جب تک وہ برسرِ اقتدار رہے اسلام کا اپنا اصل حجازی اور عربی آب و رنگ پھیکا نہیں ہوا۔ عباسی دور میں عربوں اور عجمیوں کے شدید اختلاط نے اسلامی کچھر کی انفرادیت کو متاثر کرنا شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ عقائد و اعمال میں جو کٹر بیعت اور انقلاب و تغیر ہوا کوئی شبہ نہیں کہ اس نے اسلامی افکار کی وحدت کا شیرازہ یکمقم منتشر کر دیا۔ اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اخلاقی اور روحانی زوال کے ساتھ ساتھ سیاسی سطوت و اقتدار سے بھی محروم ہو گئے۔ قومی تعمیر و تربیت کا یہ ایک ایسا اہم نکتہ ہے جسے قوم کا کوئی مبصر اور روشن دماغ معما کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔

پچھلے دنوں روس سے متعلق بعض انگریزی اخبارات میں جو مقالات شائع ہوئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح ایران کے وقت عربوں سے متعلق جو نقطہ نظر حضرت عمرؓ کا تھا آج کل اشالن بھی اپنی قوم کی تربیت اسی ڈنگ پر کر رہا ہے تعمیرِ بعد از جنگ کے لئے اشالن نے پانچ سال کا پروگرام بنایا ہے اور اس مدت میں وہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم اقوامِ غیر اور خصوصاً یورپ کی تہذیب و تمدن سے کوئی علاقہ پیدا کرے چنانچہ اس نے اپنے ملک میں غیر ملکی سیناؤں اور تعمیرات کو ممنوع قرار دیدیا ہے۔ اور ان تمام کتابوں کی اشاعت بند کر دی جو آرٹ برائے آرٹ کے نظریے کی آئینہ دار ہیں۔

اسلام میں بعض ایسی چیزیں ممنوع ہیں جن میں یہ ظاہر فوری طور پر کوئی قباحت نظر نہیں آتی —
تصویر کشی، تشبہا وغیرہ یورپ پر دگی وغیرہ اسی قبیل کی چیزیں ہیں۔ فقہاء اسلام کی ان چیزوں کے بارے میں

ایک خاص اصطلاح ”سد الباب الذرائع“ کی ہے یعنی یہ چیزیں اگرچہ بالفعل کوئی قباحت نہیں رکھتیں لیکن چونکہ ان کا توازن عمل اور ان پر اصرار بعض خطرناک نتائج کا موجب اور سبب ہو سکتا ہے اس بنا پر ان کے متوقع نتائج سے محفوظ رکھنے کے لئے ان چیزوں کو شریعت میں ہی ناجائز قرار دیا گیا ہے ہمارے بعض وہ روشن خیال، تعلیم یافتہ احباب اور شہری آزادی کے سب سے زیادہ سرگرم حامی دوست جو اسلام کو اس قسم کے مسائل پر تنگ نظری اور کوتاہ بینی کا طعنہ مارتے ہیں، امید ہے کہ سوویت روس کے فرمانروائے مطلق کی اس پالیسی سے عبرت حاصل کریں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ اسلام میں جو چیزیں سد الباب الذرائع ممنوع کی گئی ہیں ان میں قومی تعمیر و تربیت کا کیا اہم نفسیاتی نکتہ مضمر ہے۔

خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مولانا عبید اللہ سندھی کو اکثر فرماتے تھے کہ اسٹالن جس بیج پر اپنی قوم کی تعمیر کر رہا ہے وہ بالکل وہی بیج ہے جس پر اسلام کے ابتدائی دور میں عربوں کی تعمیر و تربیت کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم آج دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، طاقتور اور منظم قوم ہے اور اس کا پروگرام دنیا میں سرعت سے پھیل رہا ہے۔ مولانا کے اس مقولہ کا مطلب کوتاہ بینوں نے یہ سمجھا کہ مولانا اسلام اور سوشلزم دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مقصد صرف یہ تھا کہ اگرچہ اسلام اور سوشلزم دینی اور لادینی نظام ہونے کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن چونکہ اس لادینی نظام کو انھیں اصول پر عملی شکل دی جا رہی ہے اور انھیں طریقوں پر اسے دنیا میں رائج کیا جا رہا ہے جو اسلام ایسے دینی نظام کے اپنے تھے۔ اس بنا پر اس کو بھی سیاسی اور اخلاقی فتوحات کے اعتبار سے وہی فروغ حاصل ہو رہا ہو جو ایک زمانہ میں اسلام کو ہوا تھا۔

ان حالات میں ہمارے زعمائے قوم کو غور کرنا چاہئے کہ وہ اپنی قوم کی تعمیر کس طرح کر رہے ہیں؟ اور کیا ان کے طریقہ تعمیر کا بھی نتیجہ یہی ہو گا کہ عقائد و اعمال اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مسلمانوں کو جس حقیقی عظمت و بزرگی کا اور قومی انفرادیت کا مالک ہونا چاہئے وہ اسے واقعی مستقبل قریب میں حاصل کر لیں گے؟

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاوی

(۲)

ہُدٰی | قرآن عزیز نے الکتاب کے علاوہ اپنی دوسری صفت ”ہُدٰی“ ہدایت۔ ہادی بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہی کمال نہیں ہے کہ میں ”الکتاب“ ہوں بلکہ میرا طغرائے امتیاز یہ ہے کہ میں کتابِ ہدایت ہوں اور ہدایت و رہنمائی میں میری قیادت و امامت کا یہ حال ہے کہ قرآن اور ہدایت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہو کر رہ گئے ہیں اس لئے میری ہدایت کی حقیقت نمائی کی تعبیر ناقص ہوتی اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت کا پیغام ہے یکو یکم ایک عادل حکمران عدل و انصاف کا پیکر ہو کو اگر سلطانِ عدل کہلا سکتا ہے اور اگر ایک صادق القول ہستی صدق و صفا کی تصویر ہو کر ”رجل صدق“ کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے تو بلاشبہ اس اظہار میں کوئی مبالغہ اور شائبہ افراط و تفریط نہیں ہے کہ میں کتابِ ہادی ہی نہیں بلکہ کتابِ ہُدٰی ہوں۔

پس جب تم دنیا پر مذہب و ملت کا تذکرہ کرتے ہوئے ”ہدایت“ کی تائید کی اور اس کے پس منظر کو سامنے لاؤ گے تو ہدایتِ کامل اور معراجِ ہدایت کی آخری منزل کا دوسرا نام قرآن کے علاوہ اور کچھ نہ پاؤ گے۔ ”هُدٰی تَلْتَقِیْنَ“ ”قُلْ هُوَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هُدٰی وَشِعْءًا“

ہدایت کے لغوی معنی نرمی اور لطف کے ساتھ کسی کو راہ دکھانے کے آتے ہیں۔ گویا ہدایت کے مفہوم میں ”راہ نمائی“ کے ساتھ رفیق و نرمی شرط لازم ہے۔ اس لئے کہ جس طرح تنہا رفیق و نرمی بذاتِ خود کوئی کمال نہیں ہے اور اپنے مواقع اور محل کی اقدار کے مطابق مذموم اور محمود کہلانے کا

استحقاق رکھتی ہے اسی طرح جو ہدایت، درستی اور غفلت پر مبنی ہو وہ ناقص اور غیر مفید ہے اور گمراہ کی سعادت کا باعث نہیں بن سکتی چنانچہ اسی حقیقت کے پیش نظر قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق محمود کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِبَيْتٍ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
(آل عمران)

پس خدا کی رحمت ہے انھوں نے (مسلمانوں نے)
تم کو نرم و خویا یا اور اگر کہیں تم درشت خراج او
سخت دل ہوتے تو یہ تمام کے تمام تمہارے
پاس سے منتشر ہو جاتے

بہن اگر لفظ ہدایت اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے بھی نرمی اور رفیق کا طالب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اصطلاحی معنی میں یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ نمایاں اور روشن ہونی چاہئے اور جو کتاب ہدایت، رشد و ہدایت بن کر آئے از بس ضروری ہے کہ اس کا پیغام رفیق و نرمی اور حسن و لطافت کا پیکر ہو اور اگر یہ تقاضائے عمل و وقوع ظاہری رنگ و روپ میں اس کو درستی کا اظہار کرنا ہو تب بھی اس کی درستی میں مودت و محبت کا پیغام مستور ہو۔

کون نہیں جانتا کہ اگر ایک غافل اور بداندیش انسان لطف و نرمی سے منع کرنے کے باوجود سانپ کے منہ میں انگلی دینے پر مصر ہو تو اس کے ہاتھ کو جھک کر اس غلط اقدام سے زبردستی باز رکھنا درستی اور سخت گیری کی قبیح روش نہیں کہلایا جاسکتا۔

لہذا قرآن کی ہدایت و رشد میں جس طرح وعد و بشارت کے روشن پیغام ہدایت کا جز ہیں اسی طرح وعید و تنذیر بھی ہدایت ہی کی تکمیل کا منظر پیش کرتی ہیں اور اس طرح گویا وہ بھی رفیق و یقین اور حسن خلق کا دوسرا پہلو ہیں جس کے بغیر ہدایت کو معراج کمال کا نصیب ہونا ناممکن ہے۔

قرآن عزیز کے اعجاز کمال نے ”ہدایت“ کے تمام مراتب کو کس طرح ادا کیا ہے یہ بجا خود ایک مستقل عنوان ہے اور عقل و شعور کی کسوٹی پر پرکھنے کے لائق۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم کائناتِ ذی روح پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو یہ حقیقت ہر جگہ نمایاں اور روشن نظر آتی ہے کہ رب العلمین نے عالم موجودات پر اپنی صفت ربوبیت کا کمال اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ اول اس کو وجود بخشا اور کتمِ عدم سے لباسِ وجود عطا فرمایا اس کو ہستی کے اعزاز سے نوازا اور جب وجود کی فطرت نے یہ تقاضا کیا کہ اس کی ہستی اس خاکدانِ عالم کے امراءِ حکم کے دائرہ میں تخلیقِ مادی کے لحاظ سے اپنی صمیم جگہ حاصل کرے اور تسویہ و ترتیب میں جس طرح اس کو ہونا چاہئے اسی طرح موجود ہو تو حق تعالیٰ نے اس کو اس عزت سے بھی سرفراز کیا پھر یہ بھی تقاضائے فطرت ہی تھا کہ پردہِ عدم سے جس نے وجود کا ظہور کیا اور وجود کو اس کا حقِ تسویہ عطا فرمایا تو اس کے وجود بقا اور مغیشت بلکہ مبدی و موعا کے لئے لیک مقرر اندازہ اور معین اقدار کا بھی فیصلہ کر دے تاکہ وہ اس ہی کے مطابق اپنی زندگی کے مراحل کو طے کرے اور منزلِ مقصود تک پہنچ سکے اسی کا دوسرا نام تقدیر ہے۔

تخلیق، تسویہ اور تقدیر کے ان ہر مرحلے کے بعد کمالِ ربوبیت کی جانب سے وہ چوتھی منزل سامنے آجاتی ہے جس کا نام ”ہدایت“ ہے یعنی رب العلمین کے یہ قدرت نے جس کو پیدا کیا اس کے مناسب حال اس کا بناؤ سنوارا ہوا اور پھر اس کی حیات و بقا، زوال و عروج، اور زندگی سے موت تک کے سکون و رقت کے ایک ایک پل کے لئے اقدار کا تقرر ہوا تو کیا کمالِ ربوبیت کا تقاضا یہ نہیں کہ اس کی معیشت و حیات دنیوی و دینی کے لئے ایسی راہ کھول دی جائے جس پر گامزن ہو کر وہ اپنے وجود کے صمیم مقصد کو پورا کر سکے اور مستحقِ آفرین تحمیں ہوا و اگر اس سے منہ موڑ کر اور فطرت کی رفتار کے خلاف ہو کر راہ بنانا چاہے تو بحرِ خسران و حرمان کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آسکے پس یہی وہ تقاضائے فطرت ہے جس کا اصطلاحی نام ”ہدایت“ ہے۔

یہی وہ روحی حقیقت ہے جس کو قرآن حکیم نے اس اعجاز کے ساتھ بیان کیا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ وَهُوَ يُدْخِلُكَ فِي رَحْمِهِۦ ۚ يَوْمَ تَوَدُّ أَنْ تَرْجُوَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ فَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ فَتْرًا ۚ وَتَتَّبِعْ أَهْلَ بِرِّهِۦ ۚ

وَالَّذِي قَدْ رَفَعْدَىٰ (اعلیٰ) وہ پردہ گاڑ جس نے ہر شے کیلئے اندازہ مقرر کیا اور پھر اس راہ دکھائی
رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی صورت
خَلَقَ ثُمَّ هَدَىٰ (ظہ) دی اور پھر اس پر راہ کھول دی۔

اب اگر آپ ہدایت کے چہرے سے پردہ اٹھا کر اس کی صورت و شکل ہی نہیں بلکہ اس کی
رغائیوں اور نازک لطافتوں کا جائزہ لینا چاہیں تو آپ پر یہ مشکف ہوگا کہ ہدایت اپنی وسعت
حدود کے لحاظ سے مختلف مراتب و درجات کی حامل ہے یعنی رب العالمین کی ربوبیت کا بلکہ
نے اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انسان کو اس کے اندر ہی ایک آواز سے روشناس کر دیا۔ یہ
آواز اس کی طبیعت و فطرت کا طبعی خاصہ ہے اور دوسرے الفاظ میں ایک ”الہام“ ہے جس کا
قدرت خداوندی کی جانب سے اس پر فیضان ہوتا رہتا ہے۔

یہی وہ الہام ہے جو ایک انسان کے بچہ کو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی کی جانب دودھ
کے لئے راہنمائی کرتا اور پھل کے بچہ کو انڈے سے نکلنے ہی تیرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اصطلاح
میں اس الہام کا نام ”وجدان“ یا ”نور ضمیر“ ہو پھر اس وجدان سے بلند ایک اور درجہ ہے جس کو
”حواس“ کہا جاتا ہے۔ ہدایت کی یہ وہ منزل ہے جس کا تعلق انسان کے حواس و مشاعرے ہر
وہ آنکھ سے دیکھتا، کان سے سنتا، زبان سے چکھتا، ناک سے سونگھتا اور ہاتھ سے چھوتا ہے
اور یہی وہ قوی ہیں جن کے ذریعہ ہم خارجی امور کا علم حاصل کرتے ہیں۔

حواس خمسہ کی یہ راہنمائی کچھ انسانوں کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ وجدان و
حواس دونوں کا تعلق جس طرح انسان سے وابستہ ہے اسی طرح حیوان کے ساتھ پیوستہ ہے اور وہ
دونوں ہی کو علی قدر مراتب و درجات اپنی افادیت سے مستفید کرتے رہتے ہیں۔

لیکن ان دونوں سے جدا اور بلند و بالا تیسرا درجہ بھی ہے جو صرف حضرت انسان ہی کے
ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ ہدایت کے اس مرتبہ کا نام ”عقل“ ہے۔

عقل و خرد بھی بلاشبہ ہدایت ہی کی منزلِ عالی ہے یہ انسان کی ہر گوشہ میں راہنمائی

کرتی اور دوسرے حیوانات سے ممتاز کر کے اس کو انسانیت کا شرف بخشی ہے اور جو کام وجدان
 و حواس نہیں کر سکتے اس جگہ اس کی راہنمائی کام دیتی ہے اس لئے کہ تم وجدان و حواس سے
 کنی شے کا تصور کر سکتے اور کس خارجی شے کی شکل و صورت اور اقدار و اوزان اور صفات خارجہ
 کا اندازہ لگا سکتے ہو لیکن جزئیات کا تجربہ کر کے کس کلیہ کا استنباط اور کلیات پر نظر کر کے
 ان سے جزئیات کا استخراج دونوں کے حیطہ قدرت سے باہر ہے اور اس جگہ عقل اور صرف عقل
 ہی رہبری کا کام انجام دیتی ہے۔

مگر ان ہر سہ درجات میں آپس میں بے تعلقی اور بیگانگی نہیں ہے بلکہ ادنیٰ، اوسط اور
 اعلیٰ ہونے میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں یعنی وجدان قدم قدم پر حواس کے لئے
 دلیل راہ بننا اور خیر و شر کے امتیاز سے باخبر کرتا رہتا ہے اور اسی طرح حواس و وجدان اپنے اپنے
 احاطہ اقتدار میں لمحہ بہ لمحہ عقل کے لئے اعانت و معاونت کی پیشکش کرتے رہتے ہیں اور ان ہی
 دونوں کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر عقل اپنے بلند مرتبہ میں انسان کی راہنمائی کا فرض انجام دیتی
 ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وجدان اور حواس کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت عقل ہی
 انسان کو اس کے وجدان اور حواس کے ضعف و مرض پر مطلع کرتی اور جس جس مقام پر حواس
 کی دریا ندگیاں اور بیچارگیاں نظر آتی ہیں ان کے لئے چارہ گر ثابت ہوتی ہے۔

صفر ادوی مرض کا مریض جب مٹھائی کھاتا ہے تو کڑوی محسوس کرتا ہے لیکن عقل راہنمائی
 کرتی ہے کہ مٹھائی بہر حال شیریں ہے تلخ نہیں ہے لیکن مزاج انسانی کے فساد کی وجہ سے قوت
 ذائقہ مریض ہو گئی ہے۔

اسی طرح دور کی انسانی شبیہ کو آنکھ نے دیکھ کر جب یہ سمجھ لیا کہ چار پایہ نظر آ رہا ہے تو
 عقل آگے بڑھ کر دلیل راہ بنتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چو پایہ نہیں بلکہ انسان ہے اور نگاہ دور میں
 نہ ہونے کی وجہ سے مرض میں مبتلا ہے تب ہی اس کو چو پایہ سمجھ رہی ہے۔ غرض "عقل" ہدایت
 انسانی کے لئے وہ بلند درجہ ہے جو حیوانات کو عطا نہیں کیا گیا اور انسانیت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا

ہدایت کی یہی سرگاہ منازل ہیں کہ قرآن عزیزی نے جن کو ان آیات میں بصارت
 واضح کیا ہے۔

اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۚ وَلَسْنَا
 وَسَفَتَيْنِ ۚ وَهَدٰۤىنَا
 التَّحْدِيْنَ ۚ

کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان
 اور دو ہونٹ عطا نہیں کئے اور اس کو نیک
 دونوں راہوں کو دکھلا دیا۔

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ۔

اور اس نے تم کو سننے کے لئے کان اور دیکھنے کے لئے آنکھیں دیں اور (سوچنے کے لئے) دل دیئے (یعنی حواس اور عقل عطا فرمائے) تاکہ تم شکر گزار بنو۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلًا وَوَرَأَى اللَّهُ
لَمَّ الْمُحْسِنِينَ۔

”اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جانفشانی اٹھائی
تو ضرور ہے کہ ہم بھی ان پر اپنی راہیں کھول دیں
اور بلاشبہ اللہ کو کاروں کا مددگار ہے۔“

ہدایت کے ان ہر سہ منازل طے کرنے کے باوجود غفل جب یہ سوچتی ہے کہ گو میرا درجہ ہر دو منازلِ ہدایت سے بلند ہے تاہم جس طرح دجبران، جو اس کی رہنمائی کے لئے اور جو اس عقل کی رہبری کے لئے محتاج ہے اسی طرح انسان کی معراجِ انانیت اور اس کا فطری ارتقا واضح کرتا ہے کہ 'میری رہنمائی اسی حد تک کارآمد اور مفید ہے جو جو اس کے دائرہ میں ہو لیکن اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ان جو اس کے پس پردہ کیا ہے۔'

اور حواس سے باہر کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے تو اس مقام پر میں بھی دراندہ اور عاجز ہوں اور کسی مزید راہنمائی کی محتاج۔

نیز جبکہ یہ ظاہر ہے کہ ”عقل“ جذبات، اوہام، خیالات اور ماحول کے احاطہ میں گھری ہوئی ہے اور اس لئے جب ہم عملی زندگی میں عقل کی اقدار کا اندازہ کرتے ہیں تو نہ ہر حالت میں مفید ثابت ہوتی ہیں اور نہ ہر صورت میں موثر بلکہ بااوقات عقل جذبات غالب

آجاتے۔ یا اوہام و شہوات کی کنگلش عقل کو مغلوب کر لیتی ہے تو فطرت اعلان کرتی ہے کہ جس ربوبیتِ کاملہ نے انسان کی ہدایت و راہنمائی کا ہر درجہ اور ہر منزل پر انتظام کیا ہے یہ یکے ممکن تھا کہ وہ عقل کی اس در ماندگی اور عاجزی کی حالت میں دستگیری نہ کرتی اور ہدایت کا وہ درجہ نہ بخشی جی جان ہر سہ درجات سے بلند تر ہو اور ان تمام در ماندگیوں کا پردہ چاک کر کے آفتابِ حقیقت کو روشن و تاباں بنا دے۔

قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ مثل ہے جس کو مذہب کی زبان میں ”وحی“ کہا جاتا ہے اور نبوت و رسالت کی معرفت انسانی کائنات کے سامنے حقیقتِ سرمدی کو روشن و درخشاں کرتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہی وہ مرتبہ ہدایت ہے جو انسان کو سعادتِ کبریٰ اور حیاتِ ابدی و سرمدی بخشتا اور راہنمائی میں ہر قسم کی در ماندگیوں اور بچا رگیوں سے بالاتر ہو کر حقِ رفاقت ادا کرتا ہے۔

قرآن حکیم نے اس کے متعلق جگہ جگہ یہ اعلان کیا ہے کہ میں پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہوں ”ہُدًی للمتقین“ بلکہ میں تمام عالمِ انسان کی ہدایت کا کفیل ہوں ”ہُدًی للناس“ بہر حال ”ہدایت“ کا یہی وہ رتبہ عالی ہے جس کا سلسلہ تخلیقِ انسانی کے ابتداء و دورے مسلسل اس وقت تک جاری رہا جب تک حدِ کمال کو نہ پہنچ گیا اور ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی“ کا طغرائے امتیاز نہ پایا

چنانچہ حضرت آدم (علیہ السلام) سے خاتم الانبیاء تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا اور کائناتِ انسانی کے اہم فرض کو انجام دیتا رہا اس لئے کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں کہا جاسکتا کہ جس میں انسان اس حقیقت سے نا آشنا اور بیگانہ رہا ہو اور اس نے اس راہنمائی کو قبول کیا ہو یا کر دیا ہو، بہر صورت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسان نے جب بھی حیوانیت اور وحشت کے زمرہ سے ابھر کر تہذیب و شائستگی کا چولا بدلا ہو اس حالت میں وہ اس روشنی سے محروم رہا ہو قرآن کہتا ہے غور کرو اور سوچو کہ انسان دورِ تاریخ میں اس ہدایت کی راہنمائی کن مقدس ہستیوں

کی معرفت آتی رہی ہے۔

وَبَلَدٍ مَّجْتَنًا تَتَذَكَّرُ فِيهِ مَآثِرُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
 عَلٰی قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ
 نَّشَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
 عَلِيمٌ ۚ وَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ
 وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
 هَدَيْنَا مَن قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
 دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَأَيُّوبَ ۚ
 يُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ إِنَّكَ
 لَمِنَ الْخَاشِعِينَ ۚ وَكَانَ
 زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ
 كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَاسْمِعِلَّ
 وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَخُطَاءَ ۚ وَكُلًّا
 فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ وَمِنْ
 آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ خَوَّضُوا
 وَاجْتَنَبُوا هَدْيَهُمْ إِلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى
 اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ
 عِبَادَهُ ۚ (الانعام)

اور یہ ہماری حجت و دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم ابراہیم کو اسحاق اور (اسحق کا بیٹا) یعقوب دیا۔ ہم نے ان سب کو راہ راست دکھائی اور ابراہیم سے پہلے نوح کو دکھا چکے ہیں اور ابراہیم کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی راہ دکھائی۔ ہم اسی طرح نیکو کاروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو کہ یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے اور نیکو عمل والے یسع، یوشع اور خوطاء، وکلاء سب کو ہم نے دنیا والوں پر بہتری دی تھی۔ اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی نسل اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی کتنوں ہی کو ہم نے اسی راہ پر چلایا۔ ان سب کو ہم نے ہرگز نہ کیا تھا اور سیدھی راہ ان پر اللہ تعالیٰ یہ منشاء سے ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کی روشنی دکھا دے۔

اہدیٰ | اس حقیقت کی نقاب کشائی کے بعد قرآن کہتا ہے کہ بات صرف یہیں پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی کہ میں ”صُدی“ اور عقلِ انسانی کے لئے سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدی کے لئے ہادی

اور رہتا ہوں بلکہ میں وہ جانی پہچانی ہدایت ہوں جس کا تجزیہ انسانی تاریخ نے اپنے ہر دور میں کیا اور جس کے فیضان سے زمانہ کا ہر ایک حصہ بہرہ ور رہا ہے اس لئے میں "الہدیٰ" ہوں۔ یعنی وہی ہدایت جس کا آغاز حضرت آدم و حضرت نوح (علیہم السلام) سے ہوا اور وہی ہدایت جس نے تاریخِ انسانی سے قبل اور دورِ تاریخی میں حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ (علیہم السلام) کے ذریعہ کائناتِ انسانی کو روحِ حیات بخشی۔ آج اپنے عروجِ کمال اور مثلِ اعلیٰ پہنچ کر قرآن کی شکل میں نمودار ہوئی ہے۔

پس اگر وہ اسی آغاز کا انجام ہے اور سابق ہدایت کی نہایت و غایت اور حدِ کمال ہے تو اس کے دعویٰ "ہدیٰ" سے گریز کیوں اور اس کے اعلانِ ہدایت سے اجابت کی کیا وجہ؟ اگر انسان اپنی شکل و صورت اور جسم و مادہ کی تاریخی شہادت کو نہیں بھولا تو اس روحانی سعادت کے آغاز اور اس کے نشو و نما کو کیسے فراموش کر دے سکتا ہے۔ اور اگر فراموش نہیں کر سکتا تو بلاشبہ میرا یہ اعلانِ حق و صداقت کی صداقت کہ میں ثقلین اور کائناتِ انسانی کے نظامِ ہدایت کی آخری کڑی "الہدیٰ" ہوں۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى - (انعام)

وَكُنْ تَرَضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِنْهُمْ دُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى (البقرہ)

لے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ بے شبہ اللہ کی ہدایت ہی "الہدیٰ" ہے۔

وہ کہتا ہے کہ حقیقی ہدایت کی پہچان کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اساس و بنیاد میں ایک انوکھی اور اجنبی چیز نہ ہو بلکہ جو شخص بھی اس حقیقت کے تاریخی پہلو پر نظر ڈال کر غور کرے تو وہ فوراً پہچان لے کہ یہ صدا ہی صدائے بازگشت ہے جو گزشتہ انسانوں نے

اپنے اپنے دور میں برابر بنی ہے۔ پس اس معیار پر ہی ایسی ہدایت ہوں جو عالمگیر ہے اور بلا تفریق تمام کائناتِ انسان کے لئے ہے اور اس کے کمال کی شہادت کے لئے خود انسان کی اپنی زندگی شاہد عدل ہے کہ جس طرح وجدانِ حواس اور عقل کی ہدایت میں ربوبیت کا ملنے بغیر کسی تنگ دامن کی تمام کائناتِ انسانی کو یکساں فیضیاب کیا ہے۔ اسی طرح ”الہدیٰ“ کی ہدایت بھی بلا امتیاز نسل و قوم اور بلا تفریق اسود و احمر سب کو اپنے فیضِ کامل سے سرفراز کرنے والی ہے۔ قرآن حکیم نے جس طرح ہدایت کے ان تمام درجات کو واضح کرتے ہوئے ہر گوشہ ہدایت کو بے نقاب دکھلایا ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کا پیغام ان تمام ہدایت و وابستہ ہو کر ہدایت کے مقصدِ عظمیٰ تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح اس نے ہدایت کی افادیت سے بھی بحث کی ہے۔

اور اس نقطہ نظر سے اس نے ہدایت کے دو معنی بیان کئے ہیں اور ان ہی دونوں کے ساتھ اس کی دعوت و ارشاد کا منصب وابستہ ہے۔ ایک ”معنی“ راہ نمودن“ اور دوسرے ”معنی“ توفیق دادن“۔

ہدایت کے ان دونوں معانی کے باہم فرق کو آپ ایک مثال میں اس طرح سمجھے کہ ایک گم کردہ راہ آپ سے التجا کرتا ہے کہ مجھ کو جامع مسجد تک جانا ضروری ہے کیا میں آپ سے توقع کروں کہ آپ منزلِ مقصود کے لئے میری مدد فرمائیں گے؟ اس التجا کے قبول میں آپ کے لئے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ گم کردہ راہ کو جامع مسجد تک پہنچنے والی سڑک کی پرنیچ راہوں کے فرق کو بتلا کر اس کی صحیح راہ نمائی کر دیں کہ اگر وہ اس کا اکتال کرے تو بلا تکلف منزلِ مقصود تک پہنچ جائے اور دوسری صورت یہ کہ آپ اس کے ساتھ جا کر اس کو جامع مسجد پہلے جا کر کھڑا کر دیں بلکہ مسجد کے اندر تک پہنچا آئیں۔ پہلی صورت کو ”راہ نمودن“ راہ دکھلانا کہتے ہیں اور دوسری صورت کو ”توفیق دادن“ منزلِ مقصود تک پہنچا دینا“ کہا جاتا ہے اور اسی کو عربی زبان میں ”ارادة الطريق“ اور ”ایصال الی المطلوب“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن عزیز لکھتا ہے کہ یہ منصب تو صرف خدائے برتری کے لئے مخصوص ہے کہ وہ جس کو چاہے قبولِ حق کی توفیق بخش دے یہ بشری اور انسانی طاقت سے باہر ہے خواہ وہ عام مصلح ہو یا پیغمبر و رسول حتیٰ کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ صاف صاف فرمادیا۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ لے پیغمبر! بلاشبہ تم جس کو راہ پر لانا چاہو، نہیں
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لاسکتے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (قصص) پر لے آئے۔

اس آیت کا بے غل و غش یہی مطلب ہے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چاہیں کہ کسی کو قبولِ حق کی توفیق بخشیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو خدایٰ کے لئے زیبا ہے اور ”توفیق“ اسی کی ذاتِ حق کے ساتھ مخصوص ہے اور ہدایت کا یہی وہ درجہ ہے جس کو بندہ کی زبان سے دعائیہ پیرایہ میں یوں کہا گیا ہے ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ یعنی ہم کو توفیق نیک عطا فرما کہ ہم راہِ مستقیم تک پہنچ جائیں کہ گمراہی کا پھر گزر ہی نہ ہو سکے۔

البتہ ”راہِ نمودن“ کا انتساب جس طرح خدائے برتری کی جانب ہوتا ہے اسی طرح کتابِ شہادتِ ہدایت اور اس کے حاملینِ انبیاء و رسول کی جانب بھی بے تکلف ہوتا ہے بلکہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کا فرض ہی یہ قرار پایا ہے کہ وہ گم کردگانِ راہ کی راہ نمائی کریں اور راہِ حق سے جھٹکنے والوں کے لئے مشعلِ راہ بنیں چنانچہ کتابِ حکیم نے ان ہر سہ گونہ انتسابات کو متعدد مقامات میں اس طرح ذکر کیا ہے

وَأَمَّا مُمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَجَبُوا لیکن نمود، تو ہم نے ان کو راہ دکھلائی پس انھوں
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (غم سہ) نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔

اس آیت میں ”راہ نمودن“ کا انتساب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي بلاشبہ یہ قرآن وہ دکھلاتا ہے جو سب

لَئِيْ قَوْمٍ اٰقُوْمٌ (بنی اسرائیل) سیدھی ہے۔

یہاں قرآن کو ”راہ نمودن“ کا حامل قرار دیا ہے۔

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ لے پیغمبر! بلاشبہ تم راہ دکھلاتے ہو سیدھی۔

اس مقام پر ذاتِ اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض ”راہ نمودن“ کو بیان کیا ہے۔

يَا اَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ لِيَسْتَعِيْزَ بِيْ (اللہ کی جانب سے)

الْعِلْمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَتْلُوْهُ جَوِيْرًا ہاں نہیں ہے پس میری پیروی کر

اَهْدِ اَوْ صِرَاطًا سَوِيًّا (مریم) کہ میں تجھ کو سیدھی راہ دکھلا دوں۔

اس جگہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی جانب اسی راہنمائی کا انتساب ہے۔

يَا قَوْمِ اسْتَجِیْبُوْنِيْ اَهْدِكُمْ (اے قوم! میری راہ چل، پہنچا دوں میں تجھ کو)

سَبِيْلَ الرِّشَادِ (مومن) نیکی کی راہ پر۔

اور اس موقع پر ایک مرد مومن کے اس فریضہ کا ذکر ہے جو قوم کے لئے ہادی و

راہنما کی حیثیت سے انجام دے رہا تھا۔

غرض صراطِ مستقیم، صراطِ سوسی، سبیلِ رشاد کی جانب رہنمائی ایسا اہم فرض ہے جس کی

عظمت و جلالت کا ذکر مختلف اسالیب بیان کے ساتھ کتبِ سماوی میں موجود ہے اور یہی وہ ہدایت

ہے جس کو قرآن نے ہر درجہ اکمل و اتم انجام دیا ہے۔ مگر جب یہ ہدایت اپنا اثر دکھلاتی ہے اور

گم کردہ راہ گم رہی سے نفور ہو کر ہدایت سے فائز المرام ہوتا ہے تو انسان اپنی کمزوریوں اور

خامیوں کے پیشِ نظر مطمئن نہیں ہوتا کہ جامِ عمر کے لبریز ہونے تک وہ ایسی نیک راہ پر قائم

بھی رہ سکے گا یا نہیں اس لئے وہ خالقِ کائنات کی بارگاہ میں دستِ سوال پھیلا کر عرضِ رجا

ہوتا اور استقامت و ثباتِ ہدایت کے لئے دعا گو نظر آتا ہے اور کبھی کہتا ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ہم کو سیدھی راہ پر قائم رکھ

اور کبھی یوں گویا ہوتا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
 اِذْ هَدَيْتَنَا

لے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو گم نہ کر اس کے
 بعد کہ تو نے ہم کو راہِ ہدایت دکھلا دی ہے۔

اور کبھی شکر و حمد کے پیرایہ میں اس کا ذکر کرتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا
 لِهٰذَا

نیک راہ کی توفیق بخشی۔

اور ہدایت کے اسی پہلو کو کبھی اللہ تعالیٰ جزاءِ ہدایت اور ثوابِ ہدایت کے معنی میں ظاہر فرماتا اور عبدِ ہمتی کو ثبات دیتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِي هَدَيْتَنَا
 لِهٰذَا

ان کا پروردگار ان کے ایمان کے سببان کو
 ثوابِ ہدایت عطا فرماتا ہے۔

ہدایت کے ان تمام شعبہ ہائے گوناگوں اور درجات و مراتب کو قرآن حکیم نے اعجازِ بیان کے ساتھ اس طرح واضح اور نمایاں کر دیا ہے کہ اس باب میں ماضی اور مستقبل کے تمام عملی پہلو روشنی میں آجاتے ہیں اور بغیر کسی جالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ رشد و ہدایت کی عظمت کے جس قدر بھی گوشے عقلی تصورات کے دائرہ میں آسکتے تھے ان سب ہی کو قرآن نے ابھری ہوئی حقیقت کی طرح پیش کر دیا ہے۔ اور معیشت و معاشرت، اخلاق و سیاست، تمدن و حضارت دنیا و آخرت غرض معاد و معاش کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لئے قرآن میں ہدایت کے اصول و قوانین اور نوایس موجود نہ ہوں اس لئے بلاشبہ وہ صرف ”ہادی“ اور ”ہدی“ ہی نہیں ہے بلکہ سرچشمہ ہدایت اور ”الہدی“ ہے اور یہی اس کا طغرائے امتیاز ہے۔

اس تفصیل کے بعد ایک مرتبہ آپ پھر قرآن کے اس اعلان کا جائزہ لیجئے کہ وہ کائناتِ انسانی کے معاش و معاد دونوں کی رشد و ہدایت کے لئے امامِ ہدی اور سرچشمہ ہدایت ہے کیونکہ وہ ہدایت کے اہم تمام اطراف و جوانب اور درجات و منازل کے لئے مکمل روشنی ہم پہنچاتا ہے جو بنی آدم کی پیدائش سے لے کر موت اور مابعد الموت تک کے لئے شعلِ راہ کا کام دیتے ہیں۔

وہ کہتا ہے کہ وجدان اور نورِ ضمیر ہدایت کی پہلی منزل ہے جو انسانی وجود کے ابتدائی دور میں مادی تربیت کی کفیل ہے اور شعوبہ و ملوہ کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت و روحانیت دونوں کے لئے نور روشن ہے اس لئے وہ اپنے دلائل و براہین میں اس ہدایت کے ذریعہ اپیل کرتا اور مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اپنے پیغام حق کو اس کے ساتھ وابستہ کرتا ہے تاکہ دینِ فطرت کے پیغام کی اساس قطری برہان و حجت ہی پر قائم رہے اور حواس و عقل اس راہ کے وہ تمام منازل و مدارج ہیں کہ کائناتِ انسانی کے تمام امتیازات ————— مادی ہوں یا روحانی ————— ان ہی کے فیض کے نتائج و ثمرات ہیں اور اسی بنیاد پر اس کے دلائل و براہین کا رخ منطقی اصطلاحی استدلالات سے بے نیاز ہو کر فطرت کے سادہ اور روشن دلائل کی جانب ہے اور وہ خدا کی ہستی پر پیغمبرانِ خدا اور کتبِ سماوی کی صداقتِ موت اور مابعد الموت کے غیبی مسائل پر جب قدر دلائل پیش کرتا ہے اُن کا تو ایسی فطرت اور مناظرِ قدرت کے ساتھ گہرا تعلق نظر آتا ہے کیونکہ اس قسم کے تمام مسائل کے استدلالات کے بعد اس کا بار بار یہ کہنا "افلا تبصرون" "افلا تسمعون" "افلا تعقلون" اس کے لئے روشن شہادت ہے۔

وجدان، حواس اور عقل کے بعد وہ آگے ایک اور قدم بڑھاتا ہے اور ہدایت کی آخری منزل کی جانب راہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہدایت کے یہ ہر سہ منازل باوجود اپنی وسعتِ حدود کے مادیات و محسوسات سے آگے کچھ کہنے اور حکم کرنے سے درمندانہ و عاجز ہیں اور نہیں بتلا سکتے کہ اس پردہ کے پیچھے کیا ہے لیکن وجودِ انسانی کی فطرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری ہستی کسی غرض و غایت کے بغیر معطل و بیکار نہیں بنائی گئی اور یہ زندگی بلاشبہ پیدا کرنے والے کے سامنے "مسئول عنہ" ہونی چاہئے۔

ابذا عقل سے بالاتر مگر اس کی ہدایت کے لئے معاون و مددگار ہدایت کا نام ہدایتِ وحی و الہام ہے اور میں اسی ہدایت کی ترقی یافتہ آخری کڑی ہوں اور کائناتِ انسانی بلکہ تقالین کی سعادتِ ابدی و سرمدی کے لئے سرمایہٴ حیات بن کر حیاتِ جاودانی کی کفیل ہوں

وہ کہتا ہے میرے اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے ادیانِ ملل کی تاریخ سے دریافت کرو کہ جب کائناتِ ہست و بود میں تیرگی و تاریکی کا یہ عالم تھا کہ خدائے واحد کی ہستی کا اعتقادِ شرکاً عقائد و رسوم میں گم ہو کر بے کیف ہو چکا تھا۔ خدا پرستی کی جگہ مظاہر پرستی نے لے لی تھی اور خدا اور اس کے بندوں کا حقیقی علاقہ گم ہو گیا تھا اور چار دانگ عالم کے سچے ہادیوں کی ہدایت پردہٴ ضلالت میں مستور ہو چکی تھی اُس وقت رعد و برق کی طرح کڑک اور چمک کر کس نے گم کردگانِ راہ کو راہِ ہدایت دکھائی، کس نے توحیدِ خالص کا سبق دہرایا اور کس نے کائنات کا حقیقی رشتہ خالق کائنات کے ساتھ جوڑا ہلو تھڑکوا آزادی فکر کی راہ کس نے سمجھائی۔ اور شکرِ چارہ کو توحیدِ الہی کا سبق کس نے یاد دلایا اور شرک کی مصل سرود میں توحید کا نغمہ کس نے سنایا؟ اولاً تاریخِ عالمِ سیاسی سے شہادت حاصل کرو کہ جب تمام کائناتِ بود و قیام میں کمزور کو قوی کہا جا رہا تھا، مظلوم پر ظالم غالب و تسلط تھا اور عرب و عجم اور ایشیا و یورپ، افریقہ و امریکہ یا جہالت کی تاریکی میں تمدن سے نا آشنا زندگی بسر کر رہے تھے اور یا تمدن کے نام پر جوہرِ ظلم کی حکمرانی تھی اس وقت کس آواز نے روم و ایران کو لرزہ بر اندام کر کے غلاموں اور بیچاروں کے لئے آقا بنی اور چارہ کار بھیجا کیا اور مساواتِ انسانی کا سبق سن کر کس نے مظلوم اور کمزور کو ظلم و جبر سے نجات دلائی؟۔

اور فلسفہٴ معاشیات کے مبصر سے استفسار کرو کہ جب روم و ایران بلکہ ایشیا و یورپ میں ہر طرف تمدن کے نام سے عام بدحالی اور فاقہٴ مستی پھیلی ہوئی تھی اور دولت و ثروت سمٹ کر ایک مخصوص طبقہ کی وراثت بن گئی تھی۔ جب کروڑوں انسان ٹیکس کے نیچے دبے ہو کر نانِ حویں سے محتاج تھے اور دولتِ شاہی حکام اور درباری مصاحب کے درمیان چکر کھا رہی تھی اس وقت زکوٰۃ، حرمتِ سود، وراثت جیسے تقسیمِ دولت کے قوانین نافذ کر کے کس نے یہ اعلان کیا کہ یہ سب اس لئے ہے ”کیلا یكون دولة بین الاغنیاء مُنکَمہ“ تاکہ دولت مالداروں کے درمیان ہی چکر نہ کھاتی رہے؟

اور پوچھو سماج اور معاشرت کی قدیم تاریخ سے کہ جب انسانی دنیا کا سٹسٹم کی مضبوط
 رنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور جب انسان دو حصوں اچھوت اور غیر اچھوت میں
 تقسیم تھا۔ جب عورت انسانی حقوق سے محروم تھی، جب غلام انسانی حقوق سے بیکار و بے
 تھا۔ جب بیوہ عورت سنگ خاندان تھی، جب زندہ لڑکیاں درگور کی جاتی تھیں، جب عورت
 مذہب کے نام پر کنواری اور دیو داسی بن کر مرد کی نفسانی خواہشات کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھانی
 جاتی تھی اور جب مردہ شوہر کے ساتھ زندہ سستی ہو کر حیاتِ مستعار سے محروم کر دی جاتی تھی اس وقت
 ان رسوم جاہلیت اور عقائد باطلہ کے خلاف کس نے عالم رنگ و بو میں علم بغاوت بلند کیا اور
 کس نے ان کو فنا کے گھاٹ اتار کر سماج اور معاشرہ میں یکسر انقلاب کر دیا۔ غرض حیاتِ متعار اور
 حیاتِ جاوداں دونوں گوشوں کے تاریک پردوں کو چاک کر کے کس نے مشعلِ ہدایت دکھلائی اور
 اقوامِ عالم کی اقدار کو کس نے بدل ڈالا تو ان سب باتوں کا حقیقی جواب، تاریخی اور سماجی جواب
 ایک اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے یعنی وہ یہ کہ پیڑا الہدیٰ ہے جس کا دوسرا نام ”الکتاب“ ہے
 اور یہی ہے جس کے لئے صاف صاف کہا گیا ہے ”قُلْ اِنَّ هُدًى لِّلّٰهِ هُوَ الْهُدٰى“

گذشتہ بحث میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور آئندہ
 جو کچھ ہو گا وہ ذاتِ واحد کے ایک ہی قانونِ وحدت کے زیرِ اثر ہے اور فطرۃ اللہ کی کافر مانی
 جس طرح مادیات میں کافر رہا ہیں، ٹھیک اسی طرح روحانیات پر بھی اثر انداز ہیں تو اب حقیقت
 بالا، کو دوسرے انداز میں یوں سمجھئے کہ اقوامِ و امم کے کوائف و حالات اس بات کی زبردست شہادت
 ہیں کہ حق تعالیٰ انسان کی حیاتِ اجتماعی کے لئے بھی وہی تطورات و درجات ارتقا و تدبیر کے لئے ہیں
 جو ایک فرد انسانی کی بقا و ترقی کے لئے مقرر ہیں اور غایاتِ الہیہ دونوں پر یکساں طریق سے
 فیضان کرتی رہتی ہے۔

کون نہیں جانتا کہ ایک بچہ اپنی پیدائش کے وقت صدرِ جگر و اور بے بس مخلوق کی طرح
 ہوتا ہے نہ وہ علم و عقل سے کام لے سکتا ہے اور نہ فکر و کاوش سے، اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ
اَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس
حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور
اس نے تمہارے سننے کے لئے کان دیئے اور دیکھنے
کے لئے آنکھیں دیں اور سمجھنے کے لئے دل دیئے
تا کہ تم شکر گزار بنو۔ (النحل)

اس کے بعد والدین یا دوسرے کفیل اس کی مدد کرتے اور تربیت و تادیب کے ذریعہ
اس کے شعور و وجدان کو ترقی دیتے ہیں اور غلط راہوں سے محفوظ کر کے صحیح راہ پر لگاتے ہیں
پھر جب قویٰ بدنی و عقلی میں قوت و استعداد نشو و نما پاتی ہو اور اب سن رشد و بلوغ آجاتا ہے
تو اس وقت بیشتر عقل کی راہنمائی کام دیتی ہے اور یہ تفاوت درجات عقل ہی اس کی رہنمائی
کرتی ہے اور جس طرح قوت جسم و بدن کی نشو و نما کی حدود سن رشد پر پہنچ کر کامل ہو جاتی ہیں
اسی طرح اس کے شخصی قوائے مدرکہ و علمیہ عقل کی کار فرمائی پر پہنچ کر نشو و نما کے حدِ کمال
تک منتہی ہوتے ہیں۔

پس جس طرح شخصی قویٰ بدنی و قوی مدرکہ آہستہ آہستہ اور بہ تدریج نشو و نما پا کر حدِ کمال
کو پہنچ جاتے ہیں اسی طرح انسان کی جماعتی زندگی بھی بچپن، سن شعور اور سن کمال کے درجات
تک آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے چنانچہ انسان کی حیات اجتماعی کا دور صبا و بچپن کا زمانہ ایسی
حالت میں گذرتا ہے کہ وہ اجتماعی ضروریات اور اس کے شئون و تطورات سے ناواقف ہوتا ہے
وہ نہیں جانتا کہ جماعت کے کیا مقاصد عالیہ ہیں اور کیا ان کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ وہ نہیں
سمجھ سکتا کہ نظام اجتماعی کس طرح منظم ہوتا اور کائنات انسانی کو ایک سلک میں منسلک کرتا ہے
بلکہ سادگی اور سادہ لوحی سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط و حاجات کو محسوس اور مشاہدہ
کرتے ہوئے اسی دائرہ میں محدود رہتا ہے اس دور کے بعد حوادثِ عالم، تطوراتِ زمانہ اور کمالات
عالم اس کو والدین کی طرح اپنی آغوش میں تربیت دیتے اور حیات اجتماعی میں نشو و نما پانے کی

استعداد کو قوی سے قوی تر بناتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس نشو و ارتقا کے ذریعہ اس زندگی کے حدِ کمال تک پہنچ جاتا ہے اور اجتماعی حیات کے اعلیٰ مقاصد، احسن مطالب اور اکمل معانی کا حامل بن جاتا ہے اور ان ہی درجات و تطوراتِ اجتماعی کو تاریخی اصطلاح میں دورِ حجری، دورِ صدیدی اورِ بخاری اور دورِ کربائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

پس جس طرح عالمِ مادیات کا یہ نظام اجتماعی بہ تدریج ترقی کرتا ہوا حدِ کمال تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عالمِ روحانیات میں بھی انسان کا یہی حال ہے کہ جب عقل کے ماوراء اس کی عقل نظر کرتی ہے تو ایک عرصہ تک وہ اسی دائرہ میں محدود رہتا ہے اور اس کی عقل و خرد کا ماحول جو خیالات، جذبات، شہوات سے گھرا ہوا ہے، الہیات و روحانیات کے فہم میں ایک بچہ کی مانند نظر آتا ہے۔ پس یہ ماحول اس کو ایک عرصہ تک تو اس میدان سے بے شعور و بیگانہ رکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے کبھی انسان مظاہرِ پرستی میں عالمِ سفلی کا پرستار نظر آتا ہے اور کبھی عالمِ علوی کے سامنے سر بسجود دکھائی دیتا ہے۔ تب عنایتِ خداوندی اور رحمتِ باری سہارا دیتی ہے اور ماوراءِ مادیات و محسوسات کے درک و استدراک کے لئے عقل سے زیادہ لطیف اور خیالات و ادہام سے بالاتر ہدایت سے روشناس کرتی اور اس کے ذہنی و روحانی ارتقا کے حدِ کمال تک پہنچاتی ہے اسی کا نام مذہب کی اصطلاح میں وحی و الہام ہے وہ اگر انسان کو اذ علیٰ کمال اور یقینِ محکم کے ساتھ مظاہرِ پرستی کی حقیقت کو عیاں کرتی اور حقیقت و منظر کے درمیان امتیاز پیدا کر کے پرستارِ حقیقت بناتی ہے۔

چنانچہ انبیاء و رسل کی تاریخِ ہدایت اسی حقیقتِ نمائی کا ایک غیر فانی سلسلہ ہے جو کائناتِ انسانی کے روحانی نشو و نما کا فیصل اور ضامن ہے اور قرآنِ عزیز اسی سلسلہ کی غیر متبدل و غیر متحرف دستاویزِ ہدایت ہے جو رہتی دنیا تک لہجے بے پایاں کمالات اور غیر محدود افادات کے ذریعہ ”الہدیٰ“ بن کر راہنمائی کرتا رہے گا تا آنکہ عالمِ انسانی کی حیاتِ اجتماعی میں وہ روشن دور بھی آجائے جبکہ کوئی سوسائٹی، سماج کا کوئی گوشہ اور قانون کا کوئی نقطہ اس مرکز و محور

سے باہر نہ رہ سکے

الحاصل ہدایت کے تمام مراتب و درجات اور معانی و مطالب کے پیش نظر بلاشبہ قرآن ہدایت کامل اور پُرکافی ہے اور اسی لئے آیات قرآنی میں جگہ جگہ اس کے اس وصفِ عالی کو ذکر فرمایا اور یاد دلایا گیا ہے تاکہ اس کا یہ وصفِ کامل ایک لمحہ کے لئے بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ چنانچہ سورہ بقرہ، آل عمران، انعام، نسا، مائدہ، اعراف، طہ، لقمان، توبہ، نمل، کل، اسرائیل، قصص، محمد، نجم، جن، کہف میں اس حقیقت کو اعجازِ بیان کے مختلف طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔

نور | قرآن "الکتاب" اور الہدیٰ ہے۔ اس تفصیلی بحث کے بعد قرآن حمید یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ "نور" ہے۔ یعنی واضح اور روشن ہے جس کے معانی میں گنگناہٹ نہ مطالب میں اغلاق، جس کے اعجاز میں خفا نہ وضاحتِ احکام میں پیچیدگی، وہ جس طرح نظم و انجام میں بے غل و غش نور علی نور ہے۔ اسی طرح ادبِ مطالب و معانی میں بھی روشن و درخشاں ہے، اس کے دعاوی کی سادگی، دلائل کی شگفتگی، اوامر و نواہی کی وضاحت، وعدہ و وعید کی فحامت، غرض ہر گوشہ بیان نور ہی نور ہے جو تاریکی سے کوسوں دور اور ظلمت کے خلاف منظر و منصور ہے اس کی تعلیم کی درخشانی و تابانی خود اس کے لفظ لفظ بے عیاں ہے اور اس کا ہر جملہ تابشِ حقیقت کا ترجمان ہے کیوں ہے اور کس طرح ہے؟ اس کو اس طرح غور فرمائیے۔

اگر تم کو گزشتہ سطور فراموش نہیں ہوئیں اور کائناتِ مادی و روحانی میں وحدت کی کار فرمائی اور ناموسِ فطرت کی ہم آہنگی کا تصور پیش نظر ہے تو غور کرو کہ حق تعالیٰ نے اپنی حکمتِ بالغہ سے انسان کے حواسِ خمسہ میں سے آنکھ کو قوتِ بصارت عطا فرمائی ہے اور وہ بصارت کی جس کا احساس کر کے اپنی خدمت کو انجام دیتی رہتی ہے۔ اس فلسفیانہ موضوعات میں سے جدا رہ کر کہ بصارت کیلئے کیا باہر سے ٹکے کا عکس پرکھ کر آنکھ مینا کی کاغرض انجام دیتی ہے یا آنکھ کی روشنی محرومی شکل بن کر شے کو روشن کر دیتی ہے اور اس کا نام بصارت ہو جاتا ہے؟

یہ بات بہر حال مسلمات میں سے ہے کہ یہ قدرت نے انسان کے اندر بصارت کی قوت و ودیعت فرمائی ہے لیکن ہم شب و روز یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر بقول حافظ شیرازی۔ شب تاریک ہم موج گرد لبے چنیں حائل۔ کا منظر سامنے ہو اور تاریکی تو بر تو چار سمت چھائی ہو تو اس وقت ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس قدر اندھیل ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب کوئی سائل یہ دریا کریشٹھے کہ انسان کے اندر جبکہ بصارت کی قوت و ودیعت ہے اور وہ تلف بھی نہیں ہوئی تو ایسا کیوں ہوتا ہے تب آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ بلاشبہ نہ آنکھ کا قصور ہے اور نہ آنکھ کی بینائی کا بلکہ قانون قدرت اور ناموس فطرت کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان کے اندر ودیعت شدہ قوت بصارت ماحول کے اثرات ظلمت سے اس درجہ متاثر ہو چکی ہے کہ صحت بصارت کے باوجود اس وقت تک کام کرنے اور اپنی افادیت کا مظاہرہ کرنے سے معذور ہے جب تک باہر سے کوئی روشنی اعانت و مدد نہ کرے اب خواہ وہ روشنی دیئے اور چراغ کی ہو یا شمع کا فوری کی، ہری کین کی ہو یا گیس کی اور یا بجلی کے قصبے کی یا ستاروں اور اہتاب و آفتاب کی ہو ان میں سے جیسی قوت و وسعت کی روشنی ہوگی انسان کے اندر کی قوت بصارت اسی وسعت کے ساتھ اپنی خدمت انجام دے گی۔

(باقی آئندہ)

حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ مکتوبات کے آئینہ میں

از جناب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے

آج سے تقریباً ڈھائی سو سال پہلے کا ذکر ہے کہ دہلی میں ایک نہایت عظیم المرتبت بزرگ حضرت شاہ کلیم اللہ چشتیؒ رہتے تھے۔ شاہ جہاں آباد، بازار خانم میں ان کی خانقاہ تھی۔ خانقاہ کیا تھی، علم و معرفت کا سرچشمہ تھی۔ ہزاروں تشنگان معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے آتے تھے۔ شائقین علم و فضل ان کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہونا باعث فخر و مباہات تصور کرتے تھے۔ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے۔

”امرا و فقا حلقہ اعتقاد در گوش داشتند و بہ مطالب دینی و دنیوی کامیابی اندوختند“

شاہ صاحب کے علمی اور روحانی دونوں مراتب نہایت بلند تھے۔ لوگ ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ مصنف مائثر الکرام کا بیان ہے: ”در علوم عقلی و نقلی پایہ بلند و در خفای و معارف رتبہ ارجمند داشت“

شاہ صاحب کے اسلاف معماری کا پیشہ کرتے تھے لیکن خود ان کو بقول آزاد اللہ تعالیٰ نے دلوں کی معماری کے لئے مخصوص کیا تھا۔

شاہ صاحب نے رشد و ہدایت کی شمع ایسے زمانہ میں روشن کی جب کہ ہندوستان کے مسلمان ایک نہایت نازک دور سے گزر رہے تھے۔ سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہوا چاہتا تھا۔

۱۔ مائثر الکرام ص ۴۲۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ایضاً ص ۴۲۔

معاشرہ پر انحطاطی رنگ چھا رہا تھا۔ زندگی ”سکروٹام“ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہر شخص ایک گونہ بے خودی کے عالم میں مست و خراب تھا۔ دلی کی عظمت روز بروز گھٹ رہی تھی۔ صوبوں میں فیما بین اور خود مختاریاں قائم ہو رہی تھیں۔ مرہٹوں کا سیلاب طوفانِ بلاخیز کی طرح امنڈتا چلا آ رہا تھا مسلمانوں کا جاہ و جلال جواب دے رہا تھا۔ مذہب کی روح ختم ہو چکی تھی۔ اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو اوہام کا تار و پود۔ شاہ صاحب نے تنزل اور انحطاط کے اس دور میں اجابِ ملت اور اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے جو کوششیں کیں وہ اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ حالات کی نامساعدت کو بھجانتے تھے، زمانہ کی رفتار کو دیکھتے تھے لیکن ہمت نہ ہارتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے ”در اعلائے کلمۃ الحق با شید و جان وال خود صرف این کارکنید“ لے

شاہ صاحب کی تبلیغی مساعی کا پتہ ان کے مکتوبات سے چلتا ہے لیکن افسوس ہے اس حیثیت سے ان کے مکتوبات کا اب تک مطالعہ نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کی تبلیغی مساعی سے لوگ پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس مضمون میں شاہ صاحب کی تبلیغی کوششوں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان کے مکتوبات کی روشنی میں بحث کی جائے گی۔

مختصر حالات | شاہ کلیم اللہ صاحب ۲۴ جمادی الثانی ۱۲۵۷ھ مطابق ۱۶۵۷ء کو پیدا ہوئے تھے، خود ایک مکتوب میں فرماتے ہیں: ”بست و چہارم جمادی الثانی مولد فقیر است و تاریخ تولد فقیر غنی است“ (۱۰۰۰ + ۵۰ + ۱۰ = ۱۰۶۰)۔ ۵

علوم ظاہری کی تکمیل دہلی میں فرمائی۔ اس کے بعد عازم حج ہوئے مدینہ منورہ میں حضرت شیخ یحییٰ مدنی سے ملاقات ہوئی۔ شیخ کے تقدس اور علم و فضل سے شاہ صاحب اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً ان کے حلقہ مریدین میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد شاہ کلیم اللہ صاحب دہلی واپس تشریف لائے

لے میرے پیش نظر شاہ صاحب کے مکتوبات کے تین نسخے ہیں۔ ایک قلمی و مطبوعہ، قلمی پر سنہ کتابت درج نہیں۔ ایک نسخہ مطبع پر سنہ دہلی ۱۳۱۵ھ کا ہے۔ دوسرا مطبع مجبائی دہلی ۱۳۱۵ھ کا۔ اس مضمون میں جس جگہ میں نے صفحات کے حوالہ دیئے ہیں وہ مؤخر الذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ ص ۲۶۔ ۵۲ مکتوب ۱۲۵ ص ۹۳

اور بازار خانم میں اپنا مسکن بنایا اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ امرا و فقرا سب آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کے درس میں شریک ہونے لگے۔

شاہ صاحب کو توکل اور قناعت کی بے پناہ دولت ملی تھی۔ وہ عسرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے لیکن کسی کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا تو کیا معنی امرا و سلاطین کی نذر میں اور جاگیر نامے تک قبول نہ کرتے تھے۔ ”تکلمہ سیر الاولیا“ کا بیان ہے کہ ”شیخ کی ملکیت میں لے دے کے کل ایک حویلی تھی جس کا ماہوار کرایہ ۸۰ آتا تھا۔ شیخ اسی سے گذراوقات کرتے تھے ۸ ماہوار پر ایک مکان کرایہ پر لے رکھا تھا اور باقی دور و پے میں پورے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔“

بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قحط یا دیگر غیر معمولی حالات کے باعث اس مختصر سی آمدنی میں گذراوقات نہ ہو سکی اور وہ قرض دار ہو گئے۔ ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کو لکھتے ہیں:-
”دریں سالہا کہ از تنگی باران صورتِ قحط دیں ملک شدہ بود۔ وہا نہ نفر سوار مہمان

گذران می شد گاہ بیگاہ ہے قرض داری شدم“ (م ۱۴، ص ۲۱)

لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے کسی بادشاہ سے کچھ قبول نہیں کیا۔ ان کی شانِ استغنا اور خودداری کسی کے آگے دستِ سوال دراز کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ ان کے سلسلہ کے کسی بزرگ نے اُسے روانہ رکھا تھا۔ فرخ سیر نے بہت کوشش کی شاہ صاحب کو بیت المال سے کچھ دیدیا جائے لیکن انھوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ ”تکلمہ سیر الاولیا“ میں لکھا ہے۔

”بادشاہ فرخ سیر بابا الکاح نمود کہ حضرت بادشاہ فرخ سیر نے بار بار اصرار کیا کہ حضرت بیت المال از بیت المال چیزے قبول فرماید ایشان سے کچھ قبول فرمائیں جواب دیا کہ ضرورت نہیں ہے، جواب دادند کہ حاجت نیست، باز عرض کرد پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا اپنے رہنے کے لئے کہ حویلی از بہر نزول در معرض افتد فرمودند ایک حویلی ہی قبول کر لیجئے۔ ارشاد ہوا۔ اس کی

۱۔ ”ذکر الاصفیا“ معروف بہ ”تکلمہ سیر الاولیا“ مصنفہ خواجہ گل محمد احمد پوری ص ۸۵۔

مطبوعہ مطبع رضوی دہلی ۱۳۱۲ھ

ہاں نیز حاجت نیست، باز عرض نمود اگر بھی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے پھر عرض کیا، اگر اجازت باشد بندہ در خدمت آئندہ سعادۂ اجازت ہو تو خاکِ روضۂ والا میں حاضر ہو کر داریں بہ قدم بوسی حاصل نمودہ باشد فرمودہ شرفِ قدس بوسی ہی حاصل کر لیا کرے فرمایا آپ کہ تو ظلِ الہی سہی در سایہ آں ذاتِ ہمیشہ بہ ظلِ الہی ہیں۔ آپ کے زیرِ سایہ میں ہمیشہ دعا گوئی دعا گوئی مشغول ام۔ بہ آں نیز حاجت میں مشغول ہوں اس کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ نیست بلکہ بندہ را تصدیح خواہد رسید (۵۵) بندہ کو اس سے تکلیف ہوگی۔

شاہ صاحب نہایت حلیم الطبع اور خوش مزاج انسان تھے۔ جب کوئی شخص جس کو ان کی ناراضگی کا خیال ہوتا معذرت کا خط لکھتا تو اس انداز میں جواب دیتے کہ مومن کے اس شرعی جتنی جاگتی تصویر بن جاتے ہے

نار سائی سے دم رُکے توڑ کے میں کسی سے خفا نہیں ہوتا
وہ دشمنوں اور مخالفوں سے بھی کبھی ناراض نہ ہوتے تھے۔ بلکہ حضرت محبوبِ الہیؑ کی طرح یہ اشعار ان کی زبان پر رہتے تھے۔

ہر کہ مارا رنجہ دارد در آتش بسیار باد ہر کہ مارا یار نمود ایزد اور یار باد
ہر کہ خارے بر بند در راہِ ما ز دشمنی ہر گلے کہ باغِ عمرش بنگد بے خار باد

آخر عمر میں شاہ صاحب کو نفرس اور وجع المفاصل کے امراض لاحق ہو گئے تھے۔ ایک خط میں جو تقریباً ۹۰، ۹۱ سال کی عمر میں لکھا گیا ہے فرماتے ہیں۔

۱۔ بعد کو شاید شاہ صاحب نے ایک حویلی قبول فرمائی تھی۔ ایک مکتوب میں نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔

۲۔ شاہ فیاض الدین برائے فقیر از بادشاہ حویلی یک ہزار و دو درعہ بازار خاتم کے مشتمل است

بریک ایوان دو حجرہ و یک چاہ و یک چاچہ گر قندہ ۸۱ ص ۶۴

۳۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاؒ کی زبان مبارک پر بھی اپنے دشمنوں کے لئے یہی اشعار آتے تھے ملاحظہ فرمائیے۔

سیر الاولیا۔ از میر خرد۔ ص ۲۰ (اردو۔ لاہور)

۴۔ اسی مکتوب میں لکھتے ہیں: "امروز ہنم شہر جاری الثانی است۔ سال عمر مختار دو ہشت است۔ چارہ یا پانزدہ روز باقی است کہ شروع سالِ ہنم خواہ شد" م ۱۲۵ ص ۹۳۔ شاہ صاحب نے ۸۳ سال کی عمر پائی۔

”آزار نقرس و وجع المفاصل بافراط شدہ نفس اور گھٹیا کی تکلیف حد کو پہنچ گئی ہو، بایں کہ دست چپ و زانوئے پائے لاست ہر دو ہاتھ اور سیدھے پاؤں کا گھٹنا اور وتوں پر سوجے پانا سیدہ اندوچہا یا وہ است کہ صاحب ہوئے ہیں۔ چار مہینوں کی بستر پر پڑا ہوا ہوں فرام دین روز نگ لگاں باستعانت ان دنوں میں بعض لوگوں کی مدد سے ننگڑاتا خدرے از اندرون بخانہ میتوانم رفت ننگڑاتا گھر سے باہر جاسکتا ہوں۔ نماز تیمم نماز تیمم نشستمی خوانم“ (م ۱۲۵ ص ۹۲) سے پیشکر پڑھتا ہوں“

لیکن ان تکالیف کے باوجود اعلا رکعتہ الحق میں مصروف رہے۔ اسی حالت میں وہ اپنے خلیفہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو خطوط لکھتے تھے اور ضروری ہدایات دیتے تھے۔

شاہ صاحبؒ نے ۲۴ ربیع الاول ۱۱۳۲ھ کو وصال فرمایا۔ جامع مسجد اور قلعہ کے درمیان آپ کا مزار پر انوار ہے۔ غلام سرور نے ان اشار سے تاریخ وفات نکالی ہے ۱۱۳۲ھ

کلمہ اللہ چوہار فضل الہی ز دنیا شد بخلد جاد دانی
دو تار نخت بہر سال وصلش برآید مدعا ازوے چو خوانی
یکے موسیٰ ثانی کاشف دیں دگر عرفاں دیں موسیٰ ثانی
کلمہ اللہ چشتی مبارک بگو تر حیل اس شیخ زمانی

تصانیف | شاہ کلیم اللہ صاحبؒ بڑے پایہ کے بزرگ ہونے کے ساتھ بڑے جید عالم بھی تھے انھوں نے تصانیف کا ایک بیش بہا ذخیرہ چھوڑا ہے جن سے ان کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کلام پاک کی نہایت اعلیٰ تفسیر انھوں نے عربی زبان میں لکھی۔ اس کے علاوہ تصوف پر مختلف کتابیں سپرد قلم فرمائیں

۱۔ ”دربایت خلق اللہ و اعلا رکعتہ اللہ تادم واپس کوشش بلخ بکار بردن“

مولوی محمد قاسم کلیمی مرتب مکتوبات ص ۲

۲۔ آزاد بلگرامی نے سنہ وفات ۱۱۳۲ھ لکھا ہے۔ خزینۃ الاصفیا (جلد اول ص ۴۹۵) میں ۱۱۳۲ھ ہے

محمد قاسم کلیمی نے دیباچہ مکتوبات میں ۱۱۳۲ھ ہی دیا ہے۔

۳۔ خزینۃ الاصفیا۔ جلد اول ص ۴۹۵۔

مثلاً عشرہ کاملہ، سوار السبیل، کشکول، مرقع۔ شاہ صاحب نے ایک کتاب ”ردِ روافض“ بھی تصنیف فرمائی تھی۔

شاہ صاحبؒ کی ان تمام تصانیف میں ”کشکولِ کلیبی“ کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ صوفیاءِ متاخرین اسے اپنا ”دستور العمل“ سمجھتے تھے۔ خود شاہ صاحب نے کشکول کے شروع میں فرمایا ہے۔

”یہ ایک ایسا کشکول ہے جس کے نولے لطیفہ ربانی کو طاقت بخشنے ہیں۔ نفسِ ناطقہ کو قوت دیتے ہیں اور مجازی اسلام کے پیکر میں ایمانِ حقیقی کی روح پھونکتے ہیں۔ طبیعت کے مردہ لوگوں کو باری زندگی عطا فرماتے ہیں اور خواہشاتِ نفسانی کے بیماروں کو روحانی شفا دیتے ہیں“
شاہ صاحبؒ کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص مریدین کو اصلاحِ نفس اور روحانی ترقی کے لئے کشکول کے مطالعہ کی ہدایت فرماتے تھے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:-
”شاہ صحت ہا دریا فتنہ اند۔ دو کشکولے و مرقع آبخامو جو اندر ہر طالب را موافق

حوصلہ آں بہ نیابت ذکرے و شغلے بفرمانید“ (م ۱۲۶ ص ۹۴)

مکتوبات | ان تصانیف کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات بھی چھوڑے ہیں جن کا مجموعہ ”مکتوباتِ کلیبی“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ مکتوبات کئی اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ ان میں اگر ایک طرف شاہ صاحب کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے آجاتی ہے تو دوسری طرف ان کی تبلیغی کوششوں کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھج جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے پر خلوص جدوجہد، چشتیہ سلسلہ کی ترقی کے لئے ان تھک کوشش، لشکریوں اور عوام میں روحانی تعلیم و تربیت کے لئے سعی بلیغ۔ ان سب کا اندازہ ان ہی مکتوبات سے ہوتا ہے۔

تعداد میں کل مکتوبات ۱۳۲ ہیں۔ یہ سب اپنے مریدوں کے نام مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں۔ سو سے زیادہ خطوط شاہ صاحب نے اپنے ایک عزیز مرید شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کے

لے۔ تکملہ سیرالاولیا ص ۸۱۔ ۸۲ کشکولِ کلیبی۔ ص ۲۔ مطبع مجتہدائی ۱۹۶۳ء

دکن بھیجے ہیں۔ باقی خطوط مولانا محمد دیارام، عبدالرشید وغیرہ کے نام ہیں۔ شیخ نظام الدین صاحب کے نام جو مکتوبات لکھے گئے ہیں وہ نسبتاً زیادہ صاف اور مفصل ہیں اور حقیقت میں تمام مجموعہ کی جان ہیں۔ چونکہ اکثر مکتوبات شیخ نظام الدین صاحب کے نام ہیں اس لئے بے جا نہ ہوگا اگر ان کے متعلق بھی یہاں کچھ عرض کر دیا جائے۔

شیخ نظام الدین اورنگ آبادی | شیخ نظام الدین اورنگ آبادی، شاہ کلیم اللہ صاحب کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ راسخ تھے۔ ان کے وطن کے متعلق معلوم نہیں۔ تکملہ سیر اللولیا، خزینۃ الاصفیا اور مناقب فخریہ میں یہ لکھا ہے کہ ان کا وطن پورب میں تھا۔ وہاں سے علوم ظاہری کی تحصیل تکمیل کے لئے دہلی چلے آئے تھے۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ پہلی بار جب شیخ نظام الدین، شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو محفل سماع منعقد ہو رہی تھی۔ شاہ صاحب کا دستور تھا کہ سماع کے وقت مکان کے دروازے بند کر دیتے تھے اور پھر کسی نا آشنا شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ شیخ نظام الدین نے دروازہ پر دستک دی۔ شاہ کلیم اللہ صاحب نے آواز سن کر ایک مرید کو اشارہ کیا کہ باہر جا کر دیکھے۔ مرید نے ایک غیر متعارف شخص کو دروازہ پر کھڑا دیکھا تو نام درپا گیا اور آکر شیخ سے عرض کی کہ ایک بیگانہ شخص، گدا صورت نظام الدین نامی طالب ملاقات ہے شیخ نے نام سنتے ہی فوراً حکم دیا کہ جلدی سے اس کو اندر لے آؤ۔ مریدوں کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ شیخ نے کیوں ایک نا آشنا اور بیگانہ شخص کو سماع کے وقت اندر آنے کی اجازت دی، لیکن شیخ نے فوراً یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی۔ "ازیں شخص و نام نامی وے بوئے آشنائی می آید غیر نیست" اور شیخ نظام الدین سے نہایت خلوص اور محبت سے ملے۔ اور ان کی ظاہری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری قبول فرمائی۔

عرصہ تک شیخ نظام الدین، شاہ صاحب کی خدمت باہرکت میں رہے اور علوم ظاہری میں دستگاہ حاصل کرتے رہے۔ ایک دن شاہ کلیم اللہ صاحب مجلس سے اٹھے اور فرش کے کنارے پر آئے شیخ نظام الدین نے فوراً جوتے اٹھائے اور صاف کر کر رکھے۔ شاہ صاحب کو شیخ نظام الدین کی

یہ ادا بہت پسند آئی۔ اور کمالی محبت سے اُن کی طرف دیکھ کر پوچھا: ”نظام الدین تو ہمارے پاس علوم ظاہری حاصل کرنے آیا ہے یا فوائد باطنی حاصل کرنے جو زیادہ اچھے اور بہتر ہیں۔“ شیخ نظام الدین نے فوراً جواب دیا: ”

سہر دم بتو مایہ خویش را تودانی حساب کم و بیش را
شاہ صاحب کو یہ شعر سن کر اپنے پیر شیخ کی مدنی کی وہ پیشین گوئی یاد آگئی جس میں انھوں نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ایسے موقع پر یہ شعر پڑھے گا وہ ہماری نسبت کا مالک ہوگا اُس سے سلسلہ چشتیہ کو بے حد ترقی ہوگی۔ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ ص

آمد آں یارے کہ مای خواستیم
اور اس وقت سے ان پر خاص التفات اور توجہ فرمانے لگے۔ ان کی تعلیم و تربیت میں خاص دلچسپی کا اظہار کیا۔ جب تعلیم و تربیت کا سلسلہ ختم ہوا تو شاہ صاحب نے ان کو دکن روانہ فرما دیا۔ یہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ ہندوستان کی سیاست کا مرکز نقل شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ بادشاہ، شاہی خاندان، فوج کا پیش تر حصہ، سب دکن میں پہنچ چکا تھا۔ شمالی ہندوستان کی اہمیت نسبتاً کم ہو گئی تھی۔ دہلی، آگرہ، لاہور سب اپنی عظمت پرین کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ محلات میں حسرت ناک خاموشی طاری تھی۔ سارا ساز و سامان تالوں میں بند پڑا تھا۔ اسلامی ہند کی تاریخ کا یہ بہت نازک وقت تھا۔ شاہ صاحب نے وقت کی آواز کو پہچانا اور اپنے عزیز ترین مرید شیخ نظام الدین کو تبلیغ و اصلاح کے کام کے لئے دکن روانہ فرمایا۔ خود ایک مکتوب میں شیخ نظام الدین کو لکھتے ہیں۔

”تم کو اللہ تعالیٰ نے دکن کی ولایت عطا فرمائی ہے تم یہ کام پورے طور پر انجام دو۔ میں نے اس پہ تم کو لکھا تھا کہ لشکر میں جاؤ۔ لیکن اب یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں ہو اعلیٰ کلمۃ اللہ میں

مصروف رہو، اور اپنے جان و مال کو اس میں ہی صرف کر دو۔“ (۲۱۴ ص ۲۶)

مکتوبات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نظام الدین لشکر شاہی کے ہمراہ دکن گئے تھے اور کچھ عرصہ

دکن میں اُن کی نقل و حرکت لشکر کے ساتھ ہوتی رہی۔ ان کے خطوط لشکریوں کے ذریعے آتے جاتے تھے اور شاید اسی وجہ سے شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں تاکید کی تھی کہ وہ دکن کے حالات بڑی احتیاط سے لکھا کریں۔ (م ۵۱ ص ۴۸)

مکتوبات میں جگہ جگہ لشکر کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً

(۱) "از ابتداء آمدن شہزادہ لشکرِ بادشاہی کہ تاریخ حال ہفت ہشت ماہ گذشتہ باشد

دو کتابت رسیدہ" (م اول، ص ۶)

(۲) "در لشکر کے کہ شاہستید اکثر شہید می شود کہ مقتلات و فسخ بغایت رائج است (م ۱۳ ص ۱۳)

(۳) "قبل ازیں می نوشتم کہ بہ لشکر بروید اکنون این امر است ہر جا با شہید دراعلائے

کلمۃ الحق باشند" (م ۲۱، ص ۲۶)

(۴) "مکتوب شہزادہ لشکر رسید" (م ۳۲، ص ۳۴)

(۵) "شاہ ضیاء الدین ہمراہ لشکرِ عظیم شاہ بہ شہر کاؤر رفتہ اند۔ شاہ اسد اللہ لشکر را نخواہند گذشت

واللہ یحیی الحق و ہو یجہد الی السبیل واللہ متمن فورہ ولو کہ المشرکون بہر طریق بود

شہزادہ لشکر موجب رحمت علی عباد اللہ است" (م ۳۳، ص ۳۵)

(۶) "حکم آں است کہ در لشکر خدمت گاری طالب علمان حق نامید و ایں سعادت خود شمارید

و چہ کینہہ نامردم بسیار از حسیض غفلت بزاویہ معرفت طفیل شمارند" (م ۶۰ ص ۵۲)

چنانچہ شیخ نظام الدین نے اپنے پیرو مشد کے زیر ہدایت عرصہ تک دکن کے لشکریوں میں تبلیغ و اصلاح کا کام کیا۔ ان کی کوششیں اس بارے میں بہت کامیاب ثابت ہوئیں۔ لشکر کے لوگ ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ خود شاہ کلیم اللہ صاحب ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

"دیگر معلوم شد کہ از لشکر دو جوان بسیار از وضع شہا محظوظ بودند و تعظیے انداز شہا کی کرد

لہ اختصار کے مد نظر اور مکتوبات جن سے شاہ صاحب کا لشکر سے تعلق ظاہر ہوتا ہے یہاں نقل نہیں کئے گئے مثلاً م ۸۰ ص ۶۰، م ۱۱ ص ۷ وغیرہ۔

معلوم شد کہ کمال رشد شناختہ اند“ (۲۲ ص ۱۶۴)

دکن میں شاہ نظام الدین صاحب مختلف مقامات پر اقامت گزیر رہے۔ مکتوب (۲۵ ص ۴۴) سے معلوم ہوتا ہے کہ بجا پور بھی آپ کا قیام رہا۔ خط کہ بعد از سیر بجا پور ریشوال مرقوم بود رسید“ (۲۴ ص ۴۴) مکتوبات کلیبی سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دہلی سے دکن روانہ ہوئے تو برہان پور بھی کچھ عرصہ قیام فرمایا، ایک مکتوب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”اللہ شہدیں روز ہا در برہان پور خوبہا است وطن اختیار کنید اما برب آب اگرچہ

صحرا باشد انشاء اللہ تعالیٰ آبادی ہم آجنا خواہد رفت“۔ (۲۵ ص ۲۹)

برہان پور کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر اسی کو وطن بنانے کا مشورہ دیتے ہیں:-

”برائے وطن شہر برہان پور در جمع خوبہا است خوب است ہم گذر مردم ہندوستان و ہم گذر

مردم دکن و ہم گذر حجاج بیت الحکم و اکثر درویشاں دیں شہر بودندا تکیہ برب

آب اختیار کنند و از نظام پورہ نام ہند“۔ (۲۶ ص ۵۳)

لیکن بقضائے الہی برہان پور مستقر نہ بن سکا اور آپ اورنگ آباد پہنچے۔ پیر و مرشد نے خط لکھا۔

”خواجه عبداللطیف نے لکھا تھا کہ شاہ نظام الدین حیوا و رنگ آباد چلے گئے ہیں لیکن تمہارے خط

آنے سے تشویش ہے۔ معلوم ہوا کہ ابھی جگہ مقرر نہیں ہوئی ہے“۔ (۲۸ ص ۵۲)

آخر کار اورنگ آباد ہی میں قیام فرمایا اور رشد و ہدایت کی وہ شمع روشن کی جس کے گردشہ و گلا

پروانہ و از شہر ہوئے۔ اگر ایک طرف عوام کا ان کی خانقاہ میں هجوم تھا تو دوسری طرف نواب غازی الدین بہاؤ

اور نظام الملک آصف جاہ اول ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت و نیاز پیش کرتے تھے۔

لے برہان پور کے تاریخی حالات کے لئے ملاحظہ ہو مخزن اگست ۱۹۲۲ء مضمون مولانا سحید احمد

مارہروی۔ (۳۲ ص ۲۸)

لے شیخ نظام الدین صاحب نے ۱۲۲۷ھ میں بمقام اولنگ آباد وصال فرمایا وہیں آپ کا مزار پرانا اور ہے۔

لے ”نقل است از مناقب فخریہ کہ حضرت شیخ نظام الدین راز صد شہر ار مرید زیادہ بود و اکثر مریدانش صاحب حال و اہل کمال اند“ تملکہ سیر الاولیا ص ۹۴۔

شاہ کلیم اللہ رحمۃ کی تبلیغی ماسعی کا اندازہ ان کے مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان مکتوبات میں ایک بے قرار اور بے چین قلب کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر خط میں وہ اپنے مرید کو اعلا رکھتے الحق کی ہدایت کرتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں۔

(۱) "جان و مال خود را صرف ایں کار کنید" (م ۲۱، ص ۲۶)

(۲) "فیضِ دینی و دنیوی بہ عالم رسانند و ہمہ علالت و عیش خود را فدائے آن بندگان باید کرد" (م ۵، ص ۶۰)

ان کی حساس روح اسلام کو ہندوستان میں انتہائی ترقی پذیر دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کا احساس ملی اسلام کا پیغام ہر کان تک پہنچانے کے لئے مضطرب تھا۔ بار بار مریدوں سے کہتے ہیں "در اس کو شید کہ صورتِ اسلام وسیع گرد و ذاکرین کثیر" (م ۴، ص ۶۰)

وہ خطوط میں اور باتیں بھی لکھتے ہیں لیکن جس کو بار بار دہراتے ہیں وہ یہ ہی ہے (۱) "بہ حال در اعلائے کلمۃ الحق کو شید و از مشرق تا مغرب ہمہ اسلام حقیقی بر کنید" (م ۶، ص ۱۱) (۲) "متوجہ اعلا رکلمۃ الحق باشند و اللہ متہ نورہ و لو کہہ الکفرون" (م ۸، ص ۶۲)

ان کے قلب مضطرب کی آواز صرف ایک جملہ میں پوشیدہ تھی "از مشرق تا مغرب ہمہ اسلام حقیقی بر کنید" اسی دُھن میں ان کے شب و روز گزرتے تھے۔ وہ دہلی میں تھے لیکن دکن کا نظام تبلیغ و اصلاح ان کی ہدایتوں کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ وہ ناسازگار حالات کو دیکھتے تھے لیکن اللہ پران کا بھروسہ تھا اور لا تقطعوا پران کا ایمان۔

امرا کو مادیت پسند دیکھ کر ان کا قلب پریشاں ہونے لگتا تھا اور گھر اگھر کر کہتے تھے۔

(۱) "دلاں باید کو شید کہ اکثر اہل دل دل از دنیاے دون کندہ میل بطفِ عقی پیدا کنند" (م ۵، ص ۶۰)

(۲) "قصہ کنید کہ غم خصال شما از سیر دنیا پرستی ہر خیزند" (م ۶۱، ص ۵۳)

(۳) "بر دل بندگان خدا محبت دینا سرگردانند" (م ۱۳، ص ۱۹)

جب عیش پرستی اور نفس پروری میں عام مسلمانوں کو گرفتار دیکھتے ہیں تو چلا چلا کر کہتے ہیں

"اے دوست دنیا جائے نفس پروری و تن آسانی نیست" (م ۴۲، ص ۵۹)

تبلیغ دین و دعوت حق کے ثواب اور فضیلت کو ان پر زور الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

”واقرب عند اللہ ورسولہ آں کسے روز رستخیز است کہ در افتائے نور باطن ایمان سامعی است“ (۴۴ ص ۵۹)

عذبہ اعلا رکلمۃ الحق کا اتنا غلبہ ہے کہ شیخ نظام الدین کو اپنے ایک مرید کے منصب شاہی ملنے

کی اطلاع دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اصل نصب العین کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں ”اے

برادر منصب ما و شافراست کوشش کنید در اعلا رکلمۃ اللہ“ (۴۴ ص ۵۹)

ان کی تمنا تھی کہ ان کے تمام مرید اشاعت اسلام اور اعلا رکلمۃ اللہ کے لئے کمر بستہ ہو جائیں

اور وہ خلافت اسی مقصد کے پیش نظر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ نظام الدین نے ایک شخص کے لئے

خلافت کی سفارش کی تو جواب میں ارشاد ہوا ”جب تک اعلا رکلمۃ اللہ کے لئے کمر ہمت نہ باندھی جائے

خلافت سے کیا فائدہ؟“ (۳۹ ص ۳۹)

بار بار ان کی زبان سے یہ ہی نکلتا ہے کہ تبلیغ اسلام اور احیائے دین کی کوشش کرو۔ یہی

مسک ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ اس میں کوتاہی اچھی نہیں۔ اپنے مرید محمد علی کو لکھتے ہیں ”ہمیشہ

در اعلا رکلمۃ اللہ کہ ازہیران من وعن رسیدہ کوشش نمایند“ (۱۱۵ ص ۸۸)

احیائے دین اور اعلا رکلمۃ اللہ کی فضیلت کو وہ یہ کہہ کر ذہن نشین کراتے ہیں کہ یہ موجب

رضائے الہی ہے اور انبیاء کا خصوصی کام ہے۔ ”دریں باب جہاد نمایند و اس کار سہل نہ انگارند و

منتشراً در معمرہ عالم سازند کہ رضائے الہی دریں است و اصلاح مفاسدہ فرزندانِ آدم نمایند کہ

انبیاء رب مبعوث برائے ہمیں کار پودہ اند“ (۱۱۵ ص ۸۸)

ایک مکتوب میں اس کو ”کار بزرگ“ کہتے ہیں ”شمارا کار بزرگ ایصال فیض و اعلا رکلمۃ اللہ

فرمودہ ام ہم دریں کار گرم آمدید“ (۲۸ ص ۳۱)

اے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نے تبلیغ و اصلاح کا جو مرکز بنی نظام الدین میں بنایا ہے

اور اس کا کام جس بچہ پر ہوتا ہے اس میں بھی اسی تحریک کی جھلک نظر آتی ہے۔ مولانا مرحوم کی دعوت

و تحریک کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ تبلیغ کا کام انبیاء کا خصوصی کام ہے۔ اور نبوت اگرچہ ختم ہو چکی لیکن

کار نبوت ختم نہیں ہوا۔

شاہ صاحب کے اس اصرار پیہم اور کوشش مسلسل نے مریدوں میں ایک نئی روح بھونک دی۔ شیخ نظام الدین صاحب نے اپنے پیرومرشد کی ہدایات پر عمل کیا اور بہت جلد کامیابی حاصل کی۔ جب شیخ نظام الدین کا ایک مرید نور محمد ان کا خط لیکر دہلی آیا تو شاہ کلیم اللہ صاحب نے سب کیفیت دریافت فرمائی۔ شیخ نظام الدین کی تبلیغی ماسعی کو بنظر استحسان دیکھا اور اس مضمون کا ایک خط بھیجا۔ مطالعہ فرمایا اور نوکر ۶ محرم الحرام ۱۱۱۳ھ مرقوم می گرد کہ میاں نور محمد خادم شاہ کے از اولاد حضرت مخدوم بہاؤ الدین زکریا کتابت شہ آوروہ اند۔ الحمد للہ المستند و اعلا کلمۃ اللہ سی موفور مبذول است۔ مرقوم بود کہ در حین وضع اعلا بہتر است نسبت آں وضع۔ بے یل و پوچال مقصود ایصال

فیض فقر محمدی است بحال میان بہر وضع کہ بہتر ایں کار سر انجام یابد باید کرد۔ (م ۴۸ ص ۴۶) شیخ نظام الدین صاحب کی تبلیغی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہندو گرویدۂ اسلام ہوئے بعض اپنے قبیلہ کے ڈر سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے لیکن دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں ”و دیگر مرقوم بود ہیہ دیار ام و ہندو ہائے دیگر بسیار در رقبۂ اسلام درآمدہ اند اما با مردم قبیلہ پوشیدہ می مانند“ (م ۲۱ ص ۲۵)

ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنے مسلمان ہونے کو مخفی رکھے مبادا بعد موت اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہو

”برادر من اہتمام نمایند کہ آہستہ آہستہ ایں امر جلیل از بطون بظہور انجامد کہ موت

در عقب است مبادا احکام اسلام بعد از رحلت بجا نیارند و مسلمانان حقیقت

را بسوزانند؛ دیار ام اگر خط می نویسید خطے نوشتہ خواہ شد“ (م ۲۱ ص ۲۵)

اس مکتوب سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب کی تبلیغی ماسعی کس حد تک دکن میں کامیاب ہوئی تھیں۔ اس خط میں دیارام کا ذکر ہے۔ یہ شخص بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن قبیلہ کے ڈر سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے خط سے پتہ چلتا ہے کہ دیارام کا اسلامی نام شاہ صاحب نے فیض اللہ رکھا تھا۔ بے دیارام یعنی شیخ فیض اللہ اگر کتابت

می نویسد جواب می نویسم“ (م ۴۲ ص ۴۱)

معلوم ہوتا ہے کہ دیارِ رام نے اس خوف سے کہ کہیں اس کے مسلمان ہونے کا اظہار نہ ہو جلے خطوط بہت کم لکھے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب ایک خط کے جواب میں لکھتے ہیں۔

”محبت اطوار خواجہ دیارِ رام از یاد حق بآرام تمام باشند قبل ازین نمیقہ ارسال این طرف نموده بودند۔ یکے از دوستان شاہ نظام الحق والدین رسانیدہ و ازین طرف

مکرر جواب رفتہ۔ قاصداں نامہ بر راجہ تو اس کردہ (م ۱۰۸ ص ۸۴)

دیارِ رام کو درود کی مواظبت اور چند کتب سلوک کے مطالعہ کی تاکید شیخ نظام الدین صاحب کے ذریعہ اس طرح فرماتے ہیں:-

در جواب بدیاریام نوشتہ آمد کہ مواظبت بہ درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسیار نمایند

کہ سرمایہ ہر سعادت این است دیگر مطالعہ کتب سلوک و توارخ چون نغات

و تذکرۃ الاولیاء و رسائل حقائق چون لمعات و شرح لمعات و لواحق و شرح آل

در مطالعہ داشتہ باشند اما احدی از بیگانگان مطلع نشود (م ۶ ص ۱۱-۱۲)

شاہ صاحب کا نظام تعلیم و تربیت | شاہ کلیم اللہ صاحب نے اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت

کے لئے ایک نہایت مکمل نظام قائم کیا تھا۔ انھوں نے اپنے ان تمام مریدوں کی جن کو تبلیغی و اصلاحی کام پر مامور کیا تھا نہایت سختی سے نگرانی کی۔ وہ ان سے بار بار معلوم کرتے رہتے تھے۔

”کچا تا بکجا ترقی کردہ اند“ (م ۳۳ ص ۳۵)

وہ خود دہلی میں رہتے تھے لیکن دکن کا نظام تعلیم و تربیت ان کی زیرِ ہدایت کام کر رہا تھا

معمولی معمولی معاملات پر مرکز سے ہدایات روانہ کرتے تھے۔ مریدوں کا حال یہ تھا کہ بغیر ان کی

اجازت کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ ایک خط میں خود نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔

”رحمت خدائے تعالیٰ بر شما باد کہ بے اجازت قدم بر نہ ازند کسیکہ بدو لئے

رسیدہ ہمیں ادب رسیدہ“ (م ۵ ص ۹)

خطوط کے معاملہ میں نہایت باقاعدگی برتتے تھے۔ خط میں دیر ہو جاتی تو شاق گذشتہ انتظار میں رہتے اور لکھتے۔

(۱) درایصال نامحاجات تسلیم نور زہد المکتوب نصف الملاقات است (م ۲۳ ص ۳۸)

(۲) عذر نوشتن کتابت از طرف ما اگر باشد مقبول است و مسموع و از طرف شما

نامقبول و نامسموع (م ۳۳ ص ۳۵)

(۳) مکتوب محبت اسلوب مدتها است کہ نزدیک چشم نگران است (م ۶۴ ص ۵۴)

(۴) مکتوب بے درپے نوشتہ باشد چشم انتظار در رہ مکتوب شما است (م ۷۷ ص ۶۰)

(۵) مکتوب شما مرتے است کہ دیدہ را سرور نہ بخشیدہ (م ۷۷ ص ۶۰)

وہ چاہتے تھے کہ مرید جو خط بھیجیں وہ محض رسمی نہ ہوں بلکہ اس میں اپنے پورے حالات و واردات اور تقسیم اوقات کی بابت لکھیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کن کن مشاغل میں ان کا وقت صرف ہوتا ہے اور اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں کس حد تک سیرگرم ہیں شاہ صاحب کے نزدیک ان کے اصلاحی نظام کی کامیابی کا انحصار اس پر تھا کہ مریدوں کی پوری نگرانی کی جائے۔ اور ان کی خلوت و جلوت کا پورا پروگرام مرتب کیا جائے۔ وہ ضبط اوقات اور پابندی اصول کا درس دیتے رہتے تھے۔ اکثر مکتوبات میں اپنے مریدوں سے نظام اوقات دریافت فرماتے ہیں۔ اور معلوم ہونے پر اپنے اطمینان کا اظہار فرماتے ہیں۔

(۱) تقسیم اوقات و توزیع مراتب خلوت و جلوت ہمہ معلوم شد (م ۹۳ ص ۷۱)

(۲) تقسیم اوقات معلوم شد (م ۶ ص ۱۱)

اگر کوئی خلیفہ اپنے پروگرام کے متعلق نہ لکھتا تو شاہ صاحب خود دریافت فرماتے۔

”اما خوب معلوم نشد کہ اوقات گرامی بکدام توزیع مصروف است آیا برنگ

طالب علمان یا درویشان یا نہ ایشان (م ۱۵ ص ۲۰)

پابندی اوقات نہ کرنے والے کے متعلق صاف صاف لکھ دیتے ہیں۔

”مضبوط اوقات آنکہ نذر دُخسر الدنیا والآخرة است“ (م ۲۳ ص ۲۶)

سرگرمی کا راور مشغولیت کی برابرتا کید رہتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:-

”شمار کار خود سرگرم تر باشد کہ هیچ کس بر شائق نتواند بود مگر آنکہ کارشما بکند“ (م ۲۳ ص ۵۴)

بعض اوقات خود بھی شاہ صاحب اپنے مریدوں کے لئے نظام اوقات متعین فرماتے تھے۔ ایک خط میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک کا انفرادی اور نفلی پروگرام بتانے کے بعد اجتماعی پروگرام کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں۔

”... شریعت را احکام باید نمود... یاران اہل علم را درس تفسیر و

حدیث و عبادات و فقہ در میان ظہر و عصر و بعد از صبح بگوئید و اہل شوق کہ اندک
 بعلم آشنا باشند درس لمعات و لواحق و امثال آں بہر حال مراتب تمکین بہ از مراتب

تلوین است“۔ (م ۹۹ ص ۷۹-۷۸)

ذاتی مطالعہ کے لئے حدیث و فقہ، اخلاق و تصوف، سیر و تاریخ کی کتابوں کی ہدایت

فرماتے ہیں۔

(۱) ”بطالعہ کتب حدیث و فقہ و سلوک چوں احیاء و کیمیاء و امثال ذلک چوں تواریخ

مشائخ پیشین بہتر است“ (م ۷۷ ص ۱۴)

(۲) ”درس نسخہائے سلوک و سیر مشائخ اندہ مطالعہ باید کرد۔ خاصہ تذکرۃ الاولیاء شیخ

فرید الدین عطار و نغفات الانس مولانا جامی و منازل السائرین و رشتات

نقشبندیہ و امثال ذلک باقی ماند“ (م ۹۹ ص ۷۹)

شاہ صاحب اپنے مریدوں کے تعلقات کی نگرانی بھی فرماتے تھے۔ اگر بر بنائے ہشریت

کوئی جھگڑا یا بد مزگی آپس میں پیدا ہو جاتی تو اس کو جلد سے جلد رفع کرنے کی کوشش اور عقو

د رگزر کی ہدایت فرماتے تھے تاکہ نظام میں خلل واقع نہ ہونے پائے۔

(۱) ”حقائق میاں اسد اللہ و میاں ضیاء اللہ تفصیل معلوم شد شماسرگز مخالفت باہر دوزیر

نخواہید کرد و شما متوجہ کار خود باشید (م ۲۰ ص ۲۴-۲۳)

(۲) ”میاں اسد اللہ و میاں صیاد الدین برادران شما اند باید کہ بایک دیگر فانی باشند و اگر ان کے خلاف مرضی امر سے شدہ گئے اگر کم عفو نماید و بہ محبت زندگانی کنند“ (م ۲۱ ص ۲۶-۲۵)

شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں جس کو خود وہ ”دستور العمل“ قرار دیتے ہیں اپنے تعلیمی اصول و ضوابط کا پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اس دستور العمل کے شروع میں لکھتے ہیں :-

”اے برادر! میں نامہ مراد دستور العمل خود شامیہ و در حکم آں احتیاط نماید کہ فرد گداشت رادران مدخل نہ باشد و جدا وسط ازل بر روی نرود“ (م ۹۶ ص ۴)

اس کے بعد حسب ذیل اصول بیان فرماتے ہیں :-

(۱) ایصالِ خیر کو مقصود قرار دیا جائے۔

(۲) ایصالِ خیر میں اخلاص اور تصحیح نیت سے کام لیا جائے۔ (م ۹۶ ص ۴)

(۳) ہجومِ خلائق مستوجبِ شکر الہی ہے۔ (م ۹۶ ص ۴)

(۴) اگر فتوحات ملیں تو آپس میں تقسیم کر دیا جائے ورنہ اسی دن کو غنیمت سمجھا جائے

جس دن فتوحات حیرتہ آئیں۔

”انچہ مفتوح برسد بآں فقیر با ہمراہ صرف نمایند و روز یکہ ز سب آں روز را غنیمت

شمارید کہ در فقر و فاقہ تاخیر سے عظیم است فہم من فہم“ (م ۹۶ ص ۴)

(۵) مسئلہ وحدت الوجود کو ہر کس و ناکس کے سامنے نہ چھپا جائے بلکہ استعداد و اولیت

لے ”خیر عبارت از فائز اسویت از جمیع المسالک الی بقا بحق تعالیٰ و قیام المسالک فی جمع محبة اللہ میں معنی باید کہ ہمیشہ در نظر باشد و شرح این را دریں نامہ ننظام“ (م ۹۶ ص ۴)

اسلئے یہ نہایت اہم ہدایت تھی۔ متقدمین صوفیاء سلسلہ چشتیہ نے بھی اپنا اصول یہ ہی رکھا تھا گو اس مسئلہ پر ان کا ایمان تھا لیکن جاہل عوام میں اس کا پھیلا نا وہ مضر سمجھتے تھے۔ حقیقت میں یہ مسئلہ اس قدر نازک ہے کہ ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لئے بڑی علمی قابلیت اور صلاحیت درکار ہے۔ اگر جاہلوں میں اس مسئلہ کو بیان کیا جائے تو اس کا نتیجہ گمراہی اور بے دینی ہوتا ہے۔ (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

دیکھنے کے بعد حسب موقع اس پر بحث کی جائے۔

”مسئلہ وحدت وجود را شائع پیش ہر شاویگانہ خواہید بزبان آورد“ (ص ۷۴)
(۶) ہندو اور مسلمان دونوں سے تعلقات رکھے جائیں تاکہ غیر مسلم تعلیمات اسلام سے متاثر ہوں اور

”ذکر بحاصیت خود اور ابر بقہ اسلام خواہد کشید“ (ص ۷۴)
(۷) مریدوں میں ادب اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے چونکہ
”صحبت انبیاء باصحاب چٹاں بود“ (ص ۷۴)

(۸) اپنے مریدین سے ”ایچائے سنت“ اور ”امانت بدعت“ کے لئے پوری پوری
کوششیں کرائی جائیں۔

”ہر کہ از یاران خود اذن دہند بالغہ در اچائے سنت وامانت بدعت خواہد بود“ (ص ۷۵)
اشاعت سلسلہ کے لئے ہر ایات شاہ صاحب اپنے سلسلہ کی اشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں
رہتے تھے۔ جگہ جگہ مریدین کو حکم ہوتا ہے۔

(۱) ”سعی در شیوع سلسلہ نمایند“ (م ۱۳، ص ۱۹)

(۲) ”جہد بلیغ نمایند کہ مردم در سلک شاد داخل شوند و بہ مرتبہ فقر رسند“ (م ۴۷، ص ۶۶)
ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے۔

”شمار اصلاح دل مجوہاں بکوشید کہ بغزو صال و قرب رسد و بر باضنت مجاہدہ
و عشق و بے خودی مریداں و طالبان را تربیت کنید کہ تا قیام قیامت برائے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) انگریزی کی ایک مثل ہے ”ایک شخص کی خوراک دوسرے کا زہر ہے“ صوفیاء کے لئے مسئلہ
وحدت الوجود پر اعتقاد روحانی ترقی کے لئے از حد ضروری تھا۔ لیکن جاہلوں میں اس کا اظہار کفر و الحاد پیدا کرنے کا
پیش خیمہ جس زمانہ میں یہ عقیدہ جاہل لوگوں میں پھیلا ہے مگر اسی اور بے دینی عام ہو گئی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ
نے اس مسئلہ کی مخالفت اس لئے بھی کی تھی کہ یہ عوام میں بے حد عام ہو گیا تھا۔
شاہ کلیم اللہ صاحب نے یہ ہدایت فرما کر گمراہی کا ایک زبردست دروازہ بند کر دیا تھا۔

ماوشنا فواج پیہم متصل برسد“ (م ۱۱ ص ۱۷- نیز م ۲ ص ۹)
ایک مرتبہ شیخ نظام الدین صاحب نے اپنے پیرومرشد سے فتوحات قبول کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ شیخ نے اشاعتِ سلسلہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ اگر فتوحات سے کام میں رکاوٹ واقع ہوتی ہو تو قبول نہ کرنا بہتر ہے ورنہ قبول کر لینی چاہئے۔

”اے درویشِ خدا کے تعالیٰ شمار عقل و معاش و عقل معاد ہر دو دادہ است۔ اُن
کنید کہ در اں اجرائے سلسلہ باشد، مگر متن و ناگرفتن نمی دانیم۔ اگر رونقِ سلسلہ
از عدم قبول است عدم قبول بہتر از قبول“ (م ۱۳ ص ۱۹)
ساتھ ہی ساتھ صوفیاء مقتدرین کے فتوحات قبول کرنے کو نیک نیتی پر محمول کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:-

”درویشان ماضی کے قبول بعضے فتوحات کردہ اندا غلب کہ برائے استمالِ خاطر
معتقدان کردہ اندا والا بضرورت خود کم کے قبول کردہ باشد“ (م ۱۳ ص ۱۹)
مرید کی اشاعتِ سلسلہ کی کوششوں کا جب علم ہوتا ہے تو اظہارِ مسرت کرتے ہیں۔
دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارواحِ مشائخ اس کام سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر شیخ کی اولاد
کو خزانہ بھی دے دیا جائے تو شیخ کی روح اس قدر خوش نہیں ہوتی جتنی احیاءِ سلسلہ کی کوششوں
سے خوش ہوتی ہے۔

”پس رحمتِ خدائے تعالیٰ بر شہاباد کہ ایں سلسلہ را جاری کردید شکر اشرعی کم و ایں ہمہ
اقتادگان حسیض غفلت را با وجہ حضور رسانیدید و ارواحِ مشائخ با خود خوشنود
کردید بالفرض اگر کسے بچنے بہ اولاد شیخ بہ بخشد آنقدر رضامندی جناب ایثاں درآں
نباشد کہ در احیاءِ سلسلہ ایثاں باشد۔ فخر و کن من الشاکرین“ (م ۲۲ ص ۵۲)

نظامِ خلافت | مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے یہاں خلافت کا نہایت مکمل اور مضبوط نظام
تھا۔ ہر کس و نا کس کو خلافت نہیں دی جاتی تھی اس کے لئے چند اصول مقرر تھے جن کی پابندی

لازم تھی۔ خلافت میں احتیاط کی وجہ یہ بھی تھی کہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام پہنچنے کی صورت میں گمراہی اور ضلالت پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ جس کو وہ جا بجا ظاہر بھی کرتے ہیں۔ خلافت سے متعلق ان کے اصول یہ تھے۔

(۱) خلافت دینے کا مقصد اشاعت اسلام کے لئے جدوجہد ہے۔ (م ۳۹ ص ۳۹)

(۲) خلافت جس شخص کو دی جائے اس کے تفصیلی حالات مرکز کو لکھے جائیں تاکہ اس

کی صلاحیت اور اہلیت کا اندازہ ہو سکے۔ (م ۱۸ ص ۲۲)

(۳) صرف اہل علم کو خلافت دی جائے۔ اس لئے کہ

”صحبت اور ضلالت رواج نخواہد گرفت“ (م ۲۴ ص ۲۵)

(۴) خلافت کی دو قسمیں کی جائیں۔ خلافت ربانی اور خلافت سلوک۔

”اول ہر کہ حیثیت فقرا داشته باشد باید فرمود من غیر امتیاز من ان کیوں عالما و

جاہلا۔ اما قسم ثانی کہ مثال بنو سیند و برہر بکنند این قسم مخصوصا باہل علم دارند۔“ (م ۹ ص ۱۶)

(۵) بیعت کرنے کے بعد فوراً اجازت بیعت نہ دی جائے۔ (م ۹۶ ص ۷۴)

عورتوں کی بیعت کے متعلق | شیخ نظام الدین صاحب کو دکن میں جو صورت حال پیش آتی تھی

اس کے متعلق وہ اپنے پیرومرشد سے ہدایت اور مشورہ طلب کرتے تھے چنانچہ جب عورتوں کو

۱۰ شیخ نظام الدین صاحب نے ایک شخص محمد مرزا یار بیگ کو خلافت دی۔ شاہ صاحب نے خط لکھا

”محمد مرزا یار بیگ را خلافت دادید۔ خوب کردید۔ بیت

خداے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس (م ۶ ص ۱۲)

اُن کی اہلیت کے متعلق رائے اس طرح قائم کی تھی۔

”از رقعہ ایصال کہ بقیر نوشتہ بودند۔ معنی عشق می ریخت“ (م ۶ ص ۱۲)

۱۱ مکتوبات میں جگہ جگہ اس کا اصرار ہے م ۲۲ ص ۶۹، ۵۶، ۵۲، ۵۸، ۹۲ ص ۷۴۔

صوفیاء متقدمین کا بھی یہی اصول تھا حضرت بابا فرید گنج شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء نے علم ہی کو ہمیشہ

خلافت کا معیار قرار دیا۔ جب حضرت محبوب الہیؒ کے پاس خلافت کے لئے ۳۲ درخواستیں آئیں تو بیشتر آپ نے

یہ کہہ کر مسترد فرمادیں ”اس کام میں پہلا درجہ علم کا ہے“ (سیر الاولیاء ص ۱۹۶-۱۹۵)

سلسلہ میں داخل کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا تو شیخ نظام الدین نے اپنے شیخ کو لکھا۔ جواب میں حکم ہوا کہ بیعت کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی خلوت سے بچا جائے اور براہ راست ہاتھ میں ہاتھ دیکر بیعت نہ کیا جائے چونکہ مس اجنبیہ حرام ہے۔

”بلادرمن زنان را بیعت کنید اما با زنان جوانان خلوت ہائے طویلہ کہ موجب فتنہ مردم بشود

نکنند و در صحبت اولی وقت بیعت دانے بردست پیچیدہ دست بردست اودارند

کہ مس اجنبیہ حرام است۔“ (م ۲۱ ص ۲۵)

اس مشروط اجازت نامہ کی رو سے شاہ صاحب نے عورتوں کو بھی اصلاح باطن سے محروم نہ رکھا لیکن شیخ نظام الدین نے اس کے بعد بھی عورتوں کو داخل سلسلہ کرنے میں تامل کیا، اس پر آپ نے لکھا۔

”شمار بیعت کردن با عورت چرا اہمال می در زیرا اگر جوان اندو اگر پیر اگر حسین اندو اگر

قیح ہمہ را بجائے محرمات پنداشتہ کلمہ حق بگوش ایشاں باید رسانید“ (م ۲۵ ص ۳۷)

چنانچہ اکثر مکتوبات میں (م ۷۸ ص ۶۱، م ۸۰ ص ۶۲) میں یہ ہی ہدایت ہوتی ہے کہ عورتوں کو سلسلہ میں داخل کرو۔ رشد و ہدایت کا جو دروازہ کھولا گیا ہے اس میں عورتوں کا داخلہ کیوں روکا جائے فیض عام ہونا چاہیے اور ہر شخص کو مستفید ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ صرف اتنی احتیاط لازم ہے کہ ان کو محرمات سمجھا جائے۔

اتباع شریعت کی تلقین | صوفیاء کرام کے متعلق اکثر یہ غلط خیال کیا جاتا ہے کہ وہ احکام شریعت کی زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ یہ خیال جہل پر مبنی ہے اور حد درجہ غلط اور گمراہ کن ہے حضرت صوفیاء شریعت پر نہ صرف عمل کرتے تھے بلکہ روحانی ترقی کے لئے اسے از بس ضروری تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ راسخ یہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر روحانی ترقی کے لئے جو کوشش کی جائے گی وہ نقش بر آب ثابت ہوگی۔ چنانچہ صوفیاء تارخین میں حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب نے بھی اس حقیقت کو بار بار دہرایا ہے۔ اور جادۂ شریعت پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

(۱) ”برہنج شریعت باید رفت“ (م ۹۵ ص ۲)

(۲) ”ظاہر اموافق شریعت تواند نگاہ داشت“ (م ۱۰ ص ۱۴)

(۳) ”ہمہ داخلان طریقت را تاکید نمایند کہ ظاہر شریعت آراستہ دارند و باطن بعشق

مولیٰ پیوستہ سازند“ (م ۱۱۹ ص ۹۵)

جو شریعت پر نہیں چلتا وہ گمراہ ہے اور طریقت و حقیقت کے منازل کبھی طے نہ کر سکے گا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

۱۰ ”انچہ در شریعت را سخفیت ناقص است، بلکہ طریقت و حقیقت او معلوم کہ حقیقت

نماد۔ مرثاں است کہ جامع باشد میاں شریعت و طریقت و حقیقت“ (م ۹۵ ص ۲)

وہ شریعت کو معیار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی سے کسی شخص کی روحانی بلندی و پستی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

۱۱ ”ے بلاد در تفاوت مراتب فقر اگر امر و خواہی کہ دینی بجانب شریعت او نگاہ کن

کہ شریعت معیار است عیار فقر بر شریعت روشن می گردد“ (م ۹۵ ص ۲)

اسی مکتوب میں آگے چل کر وہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شیخ کے دس صاحب کمال مرید ہوں اور ہر ایک اپنی علیحدہ وضع رکھتا ہو اور شیخ کو ہر ایک کے متعلق حسن ظن ہو اور عوام بھی اچھا سمجھتے ہوں اور تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ کون شخص ان میں قیامت کے دن سب سے افضل ہو گا تو یہ دیکھو کہ ان دس آدمیوں میں سے کون شریعت کے ساتھ آتا ہے

اگر خدا نے چاہا تو قیامت کے دن یہی شخص سب سے بلند مرتبہ ہو گا۔ (م ۹۵ ص ۲)

شریعت، طریقت اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ ۱۔

”بنیاد حقیقت طریقت است، و بنیاد طریقت شریعت آنکہ در شیم اوجال شریعت

بیش بود طریقت و حقیقت اتم و اکمل بود، علامت وصول بدرجہ حقیقت ایں است

کہ روز بروز آفاقا سالک را در شریعت قدم لایع گردد“ (م ۱۱ ص ۸۵)

آگے چل کر وہ اُن صوفیاء خام کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے شریعت کو ترک کر دیا اور نہایت سختی کے ساتھ فرماتے ہیں:-

”ایں محمدان کہ شریعت را از دست داده کلام لا طائل لہذا نہ بسبب گدائی و
لقمہ چرب نموده بہ تشرعان طعنہ بے حقیقی میزند تعزیر کرنی اندک ہمہ توجید انشیاں
بے معنی است و بے لطفی قالی است بے حال زہار و صحبت ہم چنین محققان خواہند نشست“ (م ۱۱۰ ص ۱۱۱)
اصلاح دولت مندان | شیخ نظام الدین صاحب جب دکن بھیجے گئے تو بہت جلد آپ مرجع
خلائق بن گئے۔ امیر و غریب سب آپ کی خانقاہ میں حاضر ہونے لگے۔ جب دولتمندوں کا
ہجوم بڑھا تو آپ کو اس سے تکلیف ہوئی۔ مکتوبات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ متواتر اس
ماحول سے دل برداشتگی اور تنگی کا اظہار کرتے تھے لیکن شاہ کلیم اللہ صاحب ہر بار ان کو لکھتے
تھے کہ ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ اچانک ملت اور ترویج سلسلہ کے لئے جب کوششیں
ہوں گی تو سوسائٹی کے کسی حصہ کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ دولت مندوں کو متاثر کرنا بعض
دیگر مصلحتوں کی بنا پر بھی ضروری ہے۔ لکھتے ہیں:-

”مقصود از دخول اہل دول نہ آں است کہ ایشان طے مراتب درویشی کنند...
بلکہ مقصود آں است کہ بہ سبب دخول این مردم اکثر مردم دیگر داخل می شوند

در نظر عوام دخول این مردم اعتبار تمام دارد“ (م ۶ ص ۱۲)

پیر و مرشد کی اس ہدایت کے بعد شیخ نظام الدین نے دولت مندوں سے زیادہ پرہیز
نہ کیا۔ بلکہ ان کی اصلاح باطن کے لئے کوشاں ہوئے۔ جب نتیجہ کوششوں کے برابر نہ پایا تو

لے شاہ کلیم اللہ صاحب کے بعد اس ہی قسم کے گمراہ کن صوفیوں کی تعداد بڑھ گئی اور حضرت شاہ ولی اللہ
یہ لکھنے کے لئے مجبور ہو گئے۔ ”وصیت دیگر آں است کہ دست در دست مثل خاں

زماں ہرگز نہایداد و وصیت ایشان بناید کرد“

وصیت نامہ حضرت شاہ ولی اللہ ص ۳ مطبع الرحمن سید جات علی شاہ جہاں آباد ۱۲۶۸ھ

۱۵ ایک دوسرے مکتوب میں دولتمندوں کے متعلق لکھتے ہیں: اینہا آں رجوع خواص و عوام اند“ (م ۱۸ ص ۲۲)

آزردہ خاطر ہوئے اور ایوس ہو کر شیخ کو لکھا کہ میں دولت مندوں کی صحبت سے تنگ آ گیا ہوں میری کوششیں بار آور نہیں ہوتیں۔ چاہتا ہوں کہ کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ پیرومرشد نے جواب میں لکھا

”اے جان برادر معلوم باد کہ صحبت دولت منداں کے راکہ بالطبع خوش می آید

از فقر فقر نیست زیرا کہ تفاوت تمام است در میان اوضاع غنی و فقیر هیچ

میدانید کہ شاپنیں آزار از اوضاع ایشان چرامی کشیدی خواہید کہ نفس

پر ویاں مانند فقراء و مساکین بذوق ذکر و فکر و مراقبہ و تلاوت قرآن و اوراد و

عمارت اوقاف و سائر حنات چون ذوق و شوق و سماع و وجد شرف گردند۔

۔۔۔۔۔ زمینہ رازیں فرعونیاں توقع خصال موسیٰ نداشتہ باشند فہمیت نمیدانید

کہ ایشان بآں جرأت از مرتبہ خود افتادہ گاہ باشد کہ شما بیعت کنند مادر سلف و

خلف درویش نہ شنیدیم و ندیدیم کہ قاطبۃ الہی دول بر دست ایشان واز

صحبت ایشان بغلام فقر رسیدہ باشند“ (م، ص ۱۳-۱۲)

شاہ صاحب نے سمجھایا کہ ان دولت مندوں سے زیادہ امیدیں وابستہ کرنی ٹھیک نہیں

ان کو تم فقیر و درویش نہ بنا سکو گے۔ ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے۔

”بہ یقین شناسید کہ دولت منداں ہرگز در هیچ عصرے مرید هیچ شیخے نشدہ اند اگر

شدہ دولت مند نامزدہ ہمہ را گذاشتہ لنگ بستہ اند“ (م، ص ۲۴-۲۰)

ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذکر و اشغال سے کیا تعلق۔ یہ تو صرف

منصب و وجاہت کے لئے تعویذ گنڈے کی فکر میں رہتے ہیں۔

”یقین دانید کہ دولت منداں ذکر و اشغال را عبث کاری و ہرزہ کاری

می شمارند۔ دولت منداں را تعویذ ہرے منصب جاہ یا اسمے برائے

زیادتی دولت و کنت از جعفر جامع امام جعفر صادقؑ فہاید گفت کہ ایشان

بغایت رضا منداں ہستند“ (م، ص ۲۵-۲۴)

شیخ نظام الدین ان لوگوں میں مسلل کام کرتے رہے۔ آخر کار اس طبقہ کے کچھ لوگ اُن کے مرید بھی ہو گئے۔ پیر و مرشد کو معلوم ہوا تو لکھا:-

”معلوم شد کہ ازیں امیراں و منصب داراں کہ شہابیت نمودہ اند پائے تلقین

ذکر و شجرہ در میان میباشد یا نہ ایں را مفصل خواہند نگاشت“ (م ۱۴ ص ۲۰-۱۹)

پھر شاہ صاحب نے اپنے مریدوں کو یاد شاہوں، احرار اور رؤسا سے ارتباط کی نوعیت سے بھی خبردار کرنا مناسب سمجھا۔ لکھا کہ مقصد یہ نہیں کہ تم ان سے بے حد تعلقات پیدا کر لو۔ ایسا کرنے سے کام میں خلل واقع ہوتا ہے اور روحانی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ شناسائی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر خط لکھنا ہو تو بابا فرید کی طرح:-

”و سفارش بایں نظم مستحسن است کہ اگر مصلحت باشد بکنند و الا فلا حضرت گنج شکر

قدس سرہ ببادشاہ زمانہ نوشتہ بودند عرضت حاجتی الی اللہ ثم الیک فان اعطیت

فانشہ ہوا المعطی وانت مشکور وانت مفت فانشہ ہوا المانع وانت معذور والسلام“ (م ۶ ص ۱۴)

شاہ صاحب نے بابا فریدؒ کے اسی مکتوب کو نقل فرما کر یاد شاہوں اور اہل مراد سے تعلقات کی اصل نوعیت بتادی کہ کس درجہ خود داری اور بے تعلقی کے ساتھ ان لوگوں سے پیش آنا چاہیے۔ تعلق، خواہ مادر و دربار داری سے فطرتِ صوفی ابا کرتی ہے اس لئے بار بار ارشاد ہوتا ہے:-

(۱) ملاقات سلاطین کہ بردر رویش آئندہ روا باشد ابر در آئنا نباید رفت۔ (م ۲۲ ص ۴۲)

(۲) بردر ملوک نباید رفت و آئندہ ہر قسم کہ باشد اورا منع از آمدن

نہاید کرد۔ (م ۷ ص ۶۰)

(۳) درویش را باید کہ اختلاط ببادشاہاں نماید و بخاند اہل دول طواف ننماید کہ اختلاط

ملوک رونق ایمان می برد۔ (م ۶۵ ص ۵۵)

لے یہ خط حضرت بابا فریدؒ نے شکر نے سلطان بلبن کے نام لکھا تھا۔ سیر الاولیاء میں یہ خط موجود ہے۔ نیز ملاحظہ ہوا اخبار الاخبار۔

چنانچہ شیخ نظام الدین صاحب نے ان دولت مندوں سے زیادہ اختلاط نہ کیا۔ ایک مرتبہ اعظم شاہ نے ان کی خدمت میں قابِ طعام بھیجی۔ تو اس کو قبول نہ کیا۔ پیرو مرشد نے خط لکھا۔
 ”ہمدار من آنچه شما کردید خوب کردید۔ فقیر کہ از دولت منداں چیزی قبول نمی کند
 باعث تالیف ایثاں می گردد و در عدم قبول وحشت می افزاید سلف صالحین
 ہر دو طریق ورزیدہ اند“ (م ۶ ص ۱۰)

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قبول و عدم قبول دونوں خدا کے لئے ہونے چاہئیں۔ اس میں اپنا نفس شامل نہیں ہونا چاہئے۔

”ہرچہ باشد برائے خدائے تعالیٰ باشد قبول و رد اگر برائے خداست عموماً است والا
 مذموم.... آں کنید کہ در اں مرضی خدائے تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشد“ (م ۶ ص ۱۱)
 بہت لوگوں نے کوشش کی، خود سلطان وقت نے بلایا لیکن شاہ نظام الدین صاحب نے
 دربار میں جانا پسند نہ کیا۔

(۱) مرقوم بود کہ مردم بجدانند بادشاہ ملاقات کنید بلکہ فلاں شیخ جو کہ بجدانند کہ من
 تقریب می کنم ملاقات بکنید۔ اسے برابر ملاقات بادشاہ بھیج نیت۔ آخر خیف
 می شود درویش۔ کہ بادشاہ تا امر وزیر درویش را دیدہ باشد اما اعتقادے و
 اخلاصے بہ بھیج یکے پیدا نہ کرد“ (م ۲۴ ص ۲۸)

(۲) ”مفاوضہ شما کہ درویشے از ذکر مراد و متعلقان سلطان وقت و طلب ملاقات
 سلطان بود رسید۔ خوب کردید کہ قبول این معنی نہ کردید کہ ہمیں طلب سلاطین دلیل
 رعونیت و جباری است اگر طبیعت ایثاں شکستگی و فدویت فقرا باشد ابرام
 بہ سلطانت نکلند بلکہ خود از سر قدم ساختہ بخد مت شاہنشاہ تا ممدوح جاب صمدت
 کہ نعم الامیر علی باب الفقیر باشند“ (م ۴۷ ص ۴۵)

(۳) ”قبل ازیں نوشتن و جواب مکاتبتہ کہ در اں مذکور اشتیاق خلیفہ وقت بود رسید

مکرر آنکہ خوب گردید کہ نہ رفتید“ (م ۴۹ ص ۴۷)

(۴) قبل ازیں نوشتہ بودید کہ یاران ملاقات بادشاہی خواہند اما این معنی قبول خاطر

نہست ز بہار قصد این امور کہ موجب اہانت خرقہ درویشاں است نکند“ (م ۵۹ ص ۵۳)

سمع | چشتیہ سلسلہ میں سماع کا ہمیشہ رواج رہا ہے۔ مشائخِ چشت اس کو ”روحانی خدا“ سے تعبیر کرتے تھے اور باوجود علماءِ ظاہر کی مخالفت کے انھوں نے اسے کبھی ترک نہیں کیا لیکن اس ضمن میں اُن کے چند بنیاتِ سخت اصول اور قواعد تھے جن کی پابندی لازمی طور سے کی جاتی تھی۔ ہر کس و ناکس محفلِ سماع میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ قواعد کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار محفلِ سماع میں حضرت امیر خسروؒ نے ہاتھ اوپے کر کے رقص کرنا شروع کر دیا۔ سلطان المشائخ نے فوراً ٹوکا اور فرمایا تمہارا تعلق دینا ہے تمہیں اس کی اجازت نہیں۔“

رفتہ رفتہ صوفیاء نے ان قواعد و ضوابط کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ محفلِ سماع ہوتی تھی لیکن وہ روح اور جذبہ غائب تھا جس کے بغیر صوفیاء متقدمین اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے تھے شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے جب یہ حال دیکھا تو سماع کو کم کرنے کی کوشش کی فرماتے ہیں۔

”امروز قدر در راگ مشائخِ نئی شناسند و آدابِ راعایت نمی کنند“ (م ۱۰۵ ص ۸۳)

وہ اس کو ہائے ہوئے سماع“ کہتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو کم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔

”اے برادرِ کثرتِ سماع ہم خوب ندامت بلکہ تعین ہر روز ہم نیادہ“ (م ۷ ص ۱۲)

وہ ہدایت کرتے تھے کہ سماع کی بجائے مراقبہ میں وقت صرف کیا جائے۔

”حلقہ مراقبہ وسیع از حلقہ سماع باید کرد۔“ (م ۹۹ ص ۷۸)

اکثر مکتوبات میں (م ۱۱۳، ۹۷، ۱۰۳، ۱۲) میں مراقبہ ہی کی ہدایت ہے وہ زمانہ کی حالت کو دیکھ رہے تھے اس لئے ڈرتے تھے کہ کہیں سماع کی شکل منح ہو کر نہ رہ جائے۔ فی نفسہ وہ

لہ سیر الاولیا ص ۲۶۶۔ آج ہندوستان میں جس قسم کا سماع جاری ہے اس کا بیدی تعلق بھی اس سماع سے نہیں جو صوفیاء متقدمین میں رائج تھا۔

اس کے مخالف نہیں تھے۔ انھوں نے اپنے مکتوبات میں اپنے پیرو مشر حضرت یحییٰ مدنیؒ کا وہ خط نقل کیا ہے جو انھوں نے اورنگ زیب کے نام سماع کے متعلق لکھا تھا۔

”از جانب شیخ یحییٰ سلام برسد از آنجا کہ سماع قوت صاحبانت منع کردن

را ہم و بیچہ ندارد۔ والسلام“ (م ۱۰۳ ص ۸۲)

لیکن حالات نے مجبور کر دیا کہ وہ اس معاملہ میں سختی سے کام لیں۔ خود وہ نہایت سخت اصول برتتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر مجلس سماع منعقد کرو تو۔

”مجلس سرود بطور مافی کنند“ (م ۹۲ ص ۷۴)

یہ زمانہ تھا جب مشائخ نقشبند کے اثرات بہت پھیل رہے تھے۔ بادشاہوں پر ان کا اثر تھا۔ اور وہ ان کی رائے کی عزت کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے اس خیال سے کہ کہیں کوئی ناگوار صورت پیدا نہ ہو، اس امر کی کوشش کی کہ جہاں مشائخ نقشبند کا اثر ہو وہاں سماع کو بند رکھا جائے۔ ایک مرتبہ جب کہ بادشاہ دکن میں تھا مشائخ سرہند ج سے واپسی پر اس کے پاس پہنچے۔ شیخ کلیم اللہ صاحب کو معلوم ہوا تو مرید کو خط لکھا کہ اس زمانہ میں مجلس سماع کو موقوف رکھنا۔ بادشاہ کے ساتھ علماء سرہند ہیں۔

”تا ہیجان مخالفان نشود“ (م ۲۹ ص ۴۷)

خاندان تیموریہ کے سب جانتے ہیں کہ جہانگیر اور اس کے بعد کے سلاطین مغلیہ پر سلسلہ نقشبندیہ متعلق کے بزرگوں کا بہت اثر تھا۔ اس کی ابتداء شیخ مجدد الف ثانی رح کے تجبیدی کا زناموں سے ہوتی ہے۔ خواجہ محمد معصوم، شاہ سیف الدینؒ اور دیگر بزرگان نقشبند کا جس قدر ان بادشاہوں پر اثر تھا وہ محتاج بیان نہیں۔ شاہ کلیم اللہ صاحب نے اس کا ذکر بعض مکتوبات میں فرمایا ہے لیکن وہ ان اثرات کی ابتداء جہانگیر سے نہیں بلکہ تیمور سے بتاتے ہیں۔

(۱) درایں زمانہ بادشاہ ہندوستان کہ از اولاد امیر تیمور اند بطریق حضرت نقشبندیہ

بغایت آشنا اند زیرا کہ امیر تیمور بحضرت خواجہ بہا الدین نقشبند ارادت تمام بود۔“ (م ۱۱ ص ۹۹)

(۲) امروز طریقہ نقشبندیہ سبب آنکہ انبیاء و اولیاء بسیار شائع است (۲۴ ص ۵۷)

خانہ ان آصفیہ | جس زمانہ میں شیخ نظام الدین صاحب دکن بھیجے گئے تھے اس زمانہ میں
بمذاہرات | نواب غازی الدین خاں وہاں موجود تھے۔ چنانچہ شیخ کے تقدس کا شہرہ
سن کر انھوں نے شیخ کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ شیخ نے اپنے بزرگوں کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے
جانے سے انکار کر دیا۔ پیر و مرشد کو جب معلوم ہوا تو خط لکھا۔

”مرقوم کہ غازی الدین خاں طلب ملاقات کرد۔ ز فرقم خوب کردید کہ ز فقید اگر

اور افتاد ز خدمت فقر بودے خود می آمد و خود آرائی نمی کرد“ (۲۵ ص ۳۶)

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس انکار کے بعد بھی غازی الدین خاں نے اصرار کیا۔ پیر کو
معلوم ہوا تو لکھا۔

”اے درویش بدانکہ رفعت بجائے دولت منداں میں ندارد۔ . . . من

رضعت این معنی نہ دادہ ام و نخواہم داد و اگر اور انفس و شیطان یا اور نیست

پس چرا بہ خدمت شامی آمید۔ می دانند کہ پیش فقر اباد شاہاں رفتہ اند و سعادت

دانستہ اند۔ غازی الدین خاں نوکر است از نوکران بادشاہ اگر اچاننا او بہ فقیر

نوشت من اجازت نامہ نخواہم نوشت“ (۲۷ ص ۶۷)

مکتوبات میں غازی الدین خاں اور شیخ نظام الدین کے متعلق اس سے زیادہ

معلومات نہیں ملتی۔ لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ بعد کو حاضر ہوئے اور اپنے عقیدت مندانہ
جذبات کو برقرار رکھا۔

آصفیہ خاندان نے دو کتابیں ”احسن الشامل“ اور ”مناقب فخریہ“ اس سلسلہ کے

بزرگوں کے حالات میں لکھیں۔ مناقب فخریہ سے پتہ چلتا ہے کہ غازی الدین خاں کے بعد بھی

۱۷ مناقب فخریہ کا ایک قلمی نسخہ مجھے بکھراؤں کے ایک صاحب ذوق بزرگ قاضی جمیل احمد صاحب کے
کتب خانہ میں سرسری طور سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

عقیدت ہندی کا سلسلہ جاری رہا۔ میرا خیال ہے کہ نظام الملک آصف جاہ اول جن کی تعریف آزاد نے ان الفاظ میں کی ہے۔

”امیرے بایں جلالت شان میر مندا مارت قدم نگدا شستہ اختر طالع ایں صاحب
اقبال از آغاز عمر تا انجام بریدار ج ترقی صعود نمود۔۔ سادات و علما و مشائخ
دیار عرب و ماوراء النہر و خراسان و عجم و عراق و ہند و آوازہ قدر دانی استماع یافتہ
رو بہ رکن آورند“ سلہ

شیخ نظام الدین کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ) یہ نسخہ وہاں کے ایک پرانے رئیس مولوی ابراہیم علی صاحب نے
۱۹ ذی قعدہ ۱۲۸۴ھ کو نقل کرایا تھا۔ مصنف مناقب فخریہ نے لکھا ہے:-

”جد مرحوم راقم عفی عنہ نواب نظام الملک آصف جاہ بعد شرف بیعت در خدمت
آں ظل الہی گشت۔“

لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ مصنف کتاب کون ہے۔ تکملہ سیر الاولیاء اور خزینۃ الاصفیاء میں بھی مناقب فخریہ
کے متعلق لکھا ہے۔ لیکن مصنف کے نام میں ہر دو نے غلطی کی ہے۔
خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے:-

”نواب نظام الملک آصف جاہ کہ جد مرحوم نواب غازی الدین خاں مصنف مناقب فخریہ بود

قبل از ہر مرید آں حضرت قدس و کتاب حسن الثنائیل در احوال شیخ تصنیف کرد (جلد ۱، ص ۴۹۷)

ظاہر ہے کہ اس میں چند در چند اغلاط موجود ہیں جو ارباب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ تکملہ سیر الاولیاء میں لکھا ہے:-

نواب مستطاب نظام الملک آصف جاہ جد امجد حضرت نواب صاحب نظام الملک

عیاذ اللہ خاں بشرف بیعت در خدمت آں ظل الہی مستغیر گردید (ص ۹۵)

اس عبارت کی اغلاط بھی نمایاں ہیں۔ مناقب فخریہ کا مصنف یقیناً مولانا فخر الدین چشتی خلیفہ نظام الدین کا مرید ہے

اب جس کو وہ جد مرحوم قرار دیتا ہے وہ سنین کے لحاظ سے غازی الدین خاں ہو سکتے ہیں لیکن وہ آصف جاہ

نہیں۔ کوئی صاحب اگر مناقب فخریہ کے مصنف کی تعین فرما سکیں تو باعث مشکوری ہوگا۔

لکھ روضۃ الاولیاء۔ آزاد بلگرامی۔

ذاتی حالات | مکتوبات سے شاہ صاحب کے ذاتی حالات، افکار و رجحانات کا پتہ چلتا ہے
ایک خط میں اپنی اولاد کے متعلق لکھتے ہیں۔

”سہ فرزند و سہ دختر موجود اند۔ حاندہ بکثرت سلوک مشغول است۔ محمد فضل اللہ
دہ سالہ دوازدہ سیارہ قرآن حفظ کردہ، محمد احسان اللہ پنج سالہ بکثرت شدہ بخواندن
ابجد مشغول است۔ اہل سہ دختر کے بچانہ محمد ہاشم و ادیم بی بی رابعہ نام وارد
دیگر بی بی فخر النساء برادر زادہ خود ادیم، سیوم زینب بی بی مشہور، بی بی مصری
چہارہ سالہ است تاحال جامعے منسوب نشدہ۔“ (م ۱۲۵ ص ۹۳)

ایک پہلے مکتوب میں جو حاندہ سعیدہ کے بچپن میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح ان کی شکایت کرتے ہیں:-
”فرزند حاندہ سعیدہ کہ دریں پریشانی عطا شدہ دہ سالہ است چنداں دل بخواندن
نمی و بہ ہزار محنت کتاب مشعب در صرف می خواند“ (م ۸ ص ۱۶)
شیخ محمد ہاشم کا حال ایک مکتوب میں اپنے مرید کو لکھتے ہیں:-

”تفصیل حال عمومی الیہ آں است کہ بزرگان ایشاں از شہر ہالند کہ شہر بیت در
دکن۔ شاہ حسن پدرا ایشاں مرید شیخ عبد اللطیف دولت مندانی کہ بادشاہ بایشاں
اخلاص داشت شدند۔ ایشاں را اذن و اجازت الہ آباد دادہ رخصت الہ آباد
نمودند۔ اینجا محمد ہاشم بہر سید چون بہفت سالگی رسید و رگز شدند۔ حالا خانقاہ و مرقہ
پدرا آںجا است مزار مبارک۔ ایں فرزند تحصیل علم مشغول شدہ بہ دہلی آمدہ۔ بہفت
ہشت سال در مدرسہ دہلی مشغول شدہ بلعوضہ مرم از ایشاں فارغ شدند چون
بسیار صالح و فقیر و فقیر زادہ بود ایں عقد منعقد شد۔“ (م ۵۷ ص ۵۱-۵۰)

شاہ صاحب کے ایک لڑکے خواجہ محمد کا انتقال ان کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔

لہ ایک مکتوب میں ان کا نام بی بی شرف النساء لکھتے ہیں۔ (م ۵۷ ص ۵۰)

انتقال پر اپنے مرید کو خط لکھا اور اس طرح سے شروع کیا۔

۱۰ انا لله وانا اليه راجعون۔ کل نفس ذائقة الموت۔ واستعينوا بالصبر

والصلوة۔ مخفی نامہ کہ بتاریخ بست و چارم شہر ربیع الثانی فرزند عزیز خواجہ محمد

بہ دار البقا رحلت نمود۔ داغ جدائی بر سینہ دو تاں گذاشت۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

ماہمہ مہر نویدیم و شکیبائی و زیدیم۔ شہام مصابت ناسید (م ۴۲ ص ۴۰)

پھر لکھتے ہیں کہ حامد سعید کی درازی عمر کے لئے خدا سے دعا کرو۔

۱۱ درازی عمر و کمالیت فرزند عزیز حامد سعید از حضرت واہب لعلایا خواہید (م ۴۲ ص ۵۰)

شاہ صاحب مذہبی جذبات میں غرق رہتے تھے۔ سرکارِ مدینہ سے والہانہ محبت کا یہ عالم کہ لکھتے ہیں

۱۲ دریں روز ہمارا دعویہ زیارت حضرت مدینہ در دل جوش می زند اگرچہ اسباب آن

موجود نیست۔ اما قبل ازیں بے اسباب این دولت میرا آمدہ بود۔ اکنون ہم دل

می کشد کہ سرو پا بر نہ شدہ جانب مدینہ رواں شدم (م ۵۱ ص ۵۰)

مولانا آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عنبرین مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی

قید کے زمانہ میں اپنے علمی محب خاص نواب صدربار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام

لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوبِ لبیہ کے حوالے کئے گئے اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ

یہ مولانا ابوالکلام جیسے جمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے، ان

خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے

سطر سطر موتیوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی قریل باغ

اقبال اور نظریہ سعی و عمل

(۲)

از جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب رئیس شیخ پورہ بہاولپور

مال کی تشریح کی جا چکی ہے۔ اس کا آغاز بجائے خود مہتمم بالشان ہے۔

پہل کائنات وجودِ مطلق کی خود نمائی یا ارادہ الہی کی قدرتِ کاملہ کا ایک نمونہ ہے۔ ارادہ الہی نے لفظِ اکن، کہکڑ جنش کی اور یہ جنش خود بخود محرک ہو گئی۔ مختلف جنشوں کی اور سلسلہ لائقہ الہی وجود میں آ گیا۔ جنش مابعد نہ مولود ہے اور نہ جز، بلکہ بذاتِ خود ایک نتیجہ نسبتی ہے۔ ارادہ الہی نے حرکت کی اس کی ٹھیس کا اثر معلوماتِ الہی کے نام سے موسوم ہوا اور ان کی حرکت سے دوسری حرکتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اگر تحریک نہ ہوتی تو معلوماتِ الہی کا وجود کیسے ہوتا اور وہ تعیلِ حکم کیسے کرتے۔

اسی طرح عالمِ امر سے عالمِ خلق تک جملہ منازل حرکتِ اولیٰ کی جنش کے سلسلے میں جن کی عینیت ان کی غیریت میں مخفی ہے۔ ذات واجب تعالیٰ وحدتِ مطلقہ ہے جس کو لا بشرط شی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے لئے ہونے اور نہ ہونے کی قید نہیں۔ اور چونکہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے اس لئے وہ غنی مطلق بھی ہے۔ یہ احدیتِ ذات صرف تصویریں باعتبار ذہن خیال کی جاتی ہے اس لئے اعتباری ہے۔

جب احدیت نے وحدت میں تنزل فرمایا یا بہ اصطلاح اصولِ حرکت، احدیت وحدت کا باث بنی تو یہ حرکت قیدِ سلبی میں آ گئی۔ قیدِ سلبی کے لئے وجود کی ضرورت نہیں۔ واحدیت صرف اعتبارِ ذہنی اور مصنوعاتِ عقلی سے سمجھی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا امتیاز بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہی واحدیت

تعیینِ اولِ نور محمدی۔ قلم۔ یا فلک کے مختلف ناموں سے موسوم ہے۔

تعیینِ دوم کو ملکوئی کہتے ہیں۔ اس حرکت میں مابیات کی وجہ سے امتیاز نمایاں ہے مگر صورت و شکل کا پتہ نہیں۔

تیسرا مرتبہ بنخ یا عالمِ مثال کے نام سے مشہور ہے یہاں صورت و شکل بھی باقی جاتی ہے لیکن تغیرات جسمانی نہیں ہوتے۔

چوتھا درجہ عالمِ شہادت یا ناسوت کہلاتا ہے جہاں صورت و شکل کے ساتھ تغیر جسمانی بھی دکھائی دیتا ہے اور یہ عالم جسمانیاتِ متغیر ہونے کی وجہ سے حرکت کو مادی شکل میں پیش کرتا ہے۔

جب یہ مادی حرکت شکلِ پنجم میں جلوہ نمائی کرتی ہے تو ظہور انسانِ کامل کی شبیہ اختیار کر لیتی ہے جو کلِ عوالمِ اعلیٰ کی منظر ہے۔

عالمِ غیب یا عالمِ امر عقول و نفوس و ارواح کا مقام ہے اور عالمِ شہادت یا عالمِ خلق مادہ و مدت کی جگہ ہے لہذا قید زمان و مکان میں مبتلا ہے۔

بہر حال ان سب حرکاتِ ارتقائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرکتِ اولیٰ کی سلسلہ جنبانی سے ایک مسلسل لرزش و جوشِ آگئی جس کو خلقت کہا گیا۔

ذاتِ مطلق اگر حرکتِ اولیٰ ہے تو تعینِ اول کو حرکتِ ثانی ہی کہا جاسکتا ہے۔ حرکتِ اولیٰ اور حرکاتِ بالعد کا تعلق بوائے شرک سے پاک ہے اور توحید کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔ جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اور کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی اسی طرح توحید میں نقص کا شبہ نہیں کیا جاسکتا مگر چراغ کی مثال میں دوئی نمایاں ہے لیکن حرکت سے جب حرکت وجود میں آتی ہے تو اس میں دوئی، تقسیم، تفریق یا تولید کا گمان بھی نہیں گذرتا۔ لہذا توحیدِ خالص سے جب مختلف توحیدیں ظہور میں آتی ہیں تو توحید کے مکمل و خالص ہونے میں بھی بدرجہ اولیٰ ذرا فرق نہیں آتا۔ فلسفہ قدیم نے اس حقیقت کو یوں ظاہر کیا ہے کہ وجودِ ذاتِ ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ فلسفہ جدید بزبانِ اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ حرکتِ مسلسل کا نام وجود ہے۔ طریقہ اظہار یہ ہو یا وہ ہو مگر وحدت الوجود دونوں طرح

ثابت ہے۔ تخیلِ قدیم میں غیریت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اور اسی غیریت کی جھلک نے توحید کے تصور کو منتشر و پراگندہ کر کے بحث کے ہزاروں دروازے کھول دیئے۔ فلسفہ جدید نے حرکت کی مثال دیکر نہ صرف غیریت کو معدوم کر دیا بلکہ عینیت کو برہلا اور بے لاگ دکھا دیا۔

حرکتِ اولیٰ یا لافانی وجود کا اگر علم نہ ہوتا تو اس کو تسلیم کرنے والا کون تھا۔ وجود کی شناخت علم سے ہوئی۔ لہذا وحدت الوجود کے فلاسفہ نے تاہم توجہ علم کی طرف منعطف کر دی اور قمرِ سندر سے دُربے ہانکا لکر دکھا دیا۔ یہ کوشش بجائے خود قابلِ آفریں ہے لیکن اگر ارادہ الہی جنبش نہ کرتا تو یہ علم کہاں ہوتا۔ بعض علمائے اس حقیقت کے پہلو پر بھی غور کیا لیکن وہ سبب و نتیجہ اور علت و معلول کی بھول بھیلیوں میں گرفتار ہو کر مدار سے بے نیاز ہو گئے اور منکرینِ خدا کہلائے۔ جنہوں نے علم کے ذریعہ وجود کا نہ لگایا تھا انہوں نے علت و معلول کے متعقبن کو سمجھایا تو وہ علتِ العلل کے قابل ہو گئے مگر پھر وہ اس استدلال میں ایسے کھوئے گئے کہ مقصد و نتیجہ پہنچنے کے بجائے کہیں سے کہیں نکل گئے۔

ارادہ ایک حرکتِ عمل ہے جو ذاتِ بے ہمتا سے ظہور میں آئی اس حرکتِ یقینی کی صفت و شان ہے۔ امر و خلق، حرکتِ امر لا مکانی و لازمانی ہے جو حرکتِ خلق کی صورت اختیار کرنے پر مکانی و زمانی بن گئی۔ وجودِ حرکت ہر جگہ اور ہر تغیر میں ایک ہی ہے۔ ”صاحبِ ارادہ“ جل شانہ کے تمام صفات و ثبوت میں (جن کی تشریح قرآنِ پاک نے کی ہے اور جن کی تفصیل فلسفہ وحدت الوجود نے بتائی ہے) قوتِ ارادہ اور قوتِ امری فوقیت و امتیاز رکھتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ارادہ و امر میں حرکت پائی جاتی ہے لہذا ذاتِ مطلق خصوصیت کے ساتھ متصف بہ حرکت ہے۔ اس ذاتِ مطلق کو حرکتِ مطلق یا حرکتِ اولیٰ کہنے میں کسی قسم کا کفر و شرک نہیں بلکہ توحیدِ خالص کا واضح اظہار ہے۔ اس صورت میں سورہ اخلاص کی، بغیر کسی ابہام کے اس سے بہتر اور کیا تشریح ہو سکتی ہے۔

یہ انائے مطلق علم و عمل، حیات و ادراک کی تحریکِ اولیٰ ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے حی و قیوم ہے۔ نامیت کے لحاظ سے روح ہے اور حرکت۔ اس کی احدیت لامتناہی اور غیر محدود ہونے کی وجہ سے زمان و مکان سے اعلیٰ ہے۔ ہوا اللہ احد۔ احدیت ایک نقطہ ہے جس کا نام ہے

مگر شان نہیں۔ ایک سرچشمہ ہے جس میں غمق ہے مگر گھیر اور پھیلاؤ نہیں۔ اس نقطہ و سرچشمہ سے تمام حیات اور خوردیوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور اس شان کے ساتھ کہ خود حملہ سلسلوں سے بے نیاز ہے اور علیحدہ۔ منہ سے نکلنے والی مسلسل آواز کے حلقے ایک دوسرے سے غیر متعلق بھی ہوتے ہیں اور ایک نسبت مشترک بھی رکھتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک حلقہ دوسرے حلقہ کے اندر سے گزر کر آگے نہ بڑھے۔ اللہ المصمد۔ یہی صمدیت ہے اور اسی سے یہ ثابت ہے کہ اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے۔ ارادہ امر خلق انھیں اوصاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ خود غیر محدود۔ لائق تہائی اور مختار ہے اور اسی کی حرکت سے ایک مسلسل حرکت جاری ہوئی ہے جو ہمیں بصورتِ خلق مبتلائے زمان و مکان دکھائی دیتی ہے۔

ذاتِ مطلق کو حرکتِ مطلق سے متصف کرنے کا پورا الطف و ذوق وہی اہل علم اٹھا سکتے ہیں جن کو نیوٹن کے ”قوانین حرکت“ پر عبور ہے۔ میں بہ خیال طوالت اس ضروری تشریح کو فی الحال نظر انداز کرتا ہوں۔

روح امر ربی ہے اور امر ذات سے جدا اور مختلف نہیں۔ لہذا روح میں صفاتِ رب ضرور ہونا چاہئیں۔ امریت کی شان اگر روح میں نہ پائی جائے تو اس روح کو روح نہیں کہا جاسکتا۔ ذاتِ مطلق اور حرکتِ اولیٰ اس آزادی و مختاری مسلم ہے۔ چنانچہ ہر شے ایک قاعدہ پر ہے ہر اصول میں جدت ہے اور ہر قانون میں استثنیٰ ہے۔ کبھی اضداد سے محبت کی بواقی ہے۔ کبھی اتحاد میں منافرت نظر آتی ہے۔ انائے مطلق کی یہی شانِ امریت ہے۔ انائے مقید میں بھی حسب استعداد اسی قسم کی شانِ امریت کا ظہور لازمی و ضروری ہے۔ جب اس صورت سے سلسلہ خودی جاری ہو گیا تو تغیر و بقا اس کا یقینی حق ہے۔ قرآن پاک بھی اسی امریت سے پیدا ہونے والی بقار کی ترغیب دیتا ہے اور اس بقار کے حصول کے لئے مسلسل و متواتر جدوجہدِ صحیح لازمی ہے۔ نت نئی ترقی کرنے والی خودی مقید کا مقدر یقینی بقائے دوام ہے۔

اللہ جل شانہ نے جب اس خاک کے پتے میں اپنا امر شامل کر دیا تو آثارِ حیات نمودار ہو گئے،

شیونِ خداوندی کا وہ حامل ہو گیا۔ وہ امر و تخلیق کا مکمل ترین نمونہ کہلایا۔ اشرف المخلوقات کا خطاب ملا۔ خودی سے مزین ہوا اور اس کی بنا پر بارِ امانت کی حامی بھرنے کے بعد خلیفۃ اللہ فی الارض کے لقب سے ممتاز و مشخص ہوا۔

جملہ شیاء نے جس بارِ امانت کو قبول کرنے سے کانوں پر ماتھ رکھے اور جس کو آمريت کا حامل ہونے کی وجہ سے ظالم و جاہل مگر صاحبِ خودی انسان نے اٹھالیا وہ بارِ امانت تھا کیا؟ اس کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نئی اصطلاح میں خودی مطلق سے خودی مقید کی نسبت کو قائم و استوار رکھنے کا نام بارِ امانت ہے اور غالباً عشق کی تعریف بھی یہی ہے۔ یہ نسبت مشترک یقیناً امر و روح کی پیدا کردہ ہے۔ حرکت مقید اگر حرکت مطلق سے محبت و نسبت قائم رکھے گی تو اس کو مخلوق باخلاقی کا عامل سمجھا جائے گا۔ ورنہ غلط استعمال پر نتیجہ بھگتنا پڑے گا تا آنکہ نسبت صحیح حاصل ہو جائے۔ اور نسبت صحیح کے ذریعہ اپنے وجود کی بقا سے لافانی وجود کا مسلسل کلمہ پڑھا جائے۔ اس ذوقِ دید میں خاتمے کا تصور تو بینِ خداوندی ہے اور بس۔ فاعبر وایا اولی الابصار۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب

الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا اردو ترجمہ۔ اس کتاب کی اہمیت کے لئے حضرت شاہ صاحب کا نام نامی کافی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں قرآن مجید کی تفسیر کے تمام بنیادی اصول پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے یہ کتاب حقیقت میں کلامِ الہی کی تفسیر صحیح کے لئے ایک کنجی کا کام دیتی ہے چنانچہ خود شاہ صاحب اس کتاب کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں: جب اس فقیر پر کتاب اللہ کے سمجھنے کا دروازہ کھولا گیا تو میں نے چاہا کہ بعض مفید نکات جو کتاب اللہ کے سمجھنے میں دوستوں کے لئے کارآمد ہو سکتے ہیں انہیں ایک رسالہ میں منضبط کر دوں۔ ان قواعد کو سمجھ لینے سے ایک وسیع شاہراہ کتاب اللہ کے سمجھنے میں کھل جائے گی۔ کتاب کا ترجمہ ہامدی زبان کے شہور مترجم رشید احمد صاحب انصاری مرحوم نے کیا ہے۔ قیمت ۷۰/-

مکتبہ برہان قریول بلع دہلی

ای بیتا

فکرِ روش

از جناب روش صاحب صدیقی

خبر بھی ہے تجھے اے حُسنِ روپوش نگاہیں ہو چلی ہیں خود فراموش
 نقابِ زندگانی اُٹھ رہا ہے مگر انساں ہوا جاتا ہے روپوش
 درودِ یوار کا کب تک سہارا مبارک اے حیاتِ خانہ بردوش
 حرمِ غم ہو یا ایوانِ عشرت چراغِ صبح کو ہوتا ہے خاموش
 بہ قیدِ ظرف کب تک بادۂ غم خداوند! بہ قدرِ ذوقِ مینوش
 شکستِ نغمۂ دل کو، زمانہ بہت سمجھا تو سمجھا جنتِ گوش
 خرابِ جستجو ہیں، جام و مینا کہاں پہنچا ترا آوارۂ ہوش
 کسے اب فرصتِ تعبیرِ ہستی مری آنکھیں، ترا خوابِ فراموش

روش کیا شکوہ جا دو نگاہاں

یہ دل کچھ کم نہیں غارتگرِ ہوش

عصرِ حاضر

از جناب ناصر صاحب مالکانوی

نہ پوچھ! مجھ سے حقیقت تو عصرِ حاضر کی یہ ایک عہدِ زبوں کے سوا کچھ اور نہیں
 وہ علم جس سے نہ ہو دولتِ یقین حاصل متلّعِ جہل و جنوں کے سوا کچھ اور نہیں
 مرے عزیز! اب اس دور میں سکون کی تلاش بس اک سراب سکون کے سوا کچھ اور نہیں
 نظر فریہ "تہذیبِ نو" معاذ اللہ! فرنگیوں کے فسوں کے سوا کچھ اور نہیں
 خدا گواہ! کہ ذہن و ضمیر انساں میں ہوئے حرص و جنوں کے سوا کچھ اور نہیں
 حقیقت آج بس اتنی ہے ناتوانوں کی کہ ایک "صیدِ زبوں" کے سوا کچھ اور نہیں
 یہ انقلابِ مسلسل کی حشر سامانی پیامِ آتش و خون کے سوا کچھ اور نہیں
 برائے نام یہ فکر و نظر کی آزادی فریب و خواب و فسوں کے سوا کچھ اور نہیں

کمالِ دانش و حکمت کا ہر قدم ناصر

حریفِ امن و سکون کے سوا کچھ اور نہیں

تبصرہ

The Present Crisis in Islam
and our future Educational
Programme

از جناب محمد فضل الرحمن صاحب ایم۔ اے (علیگ)
تفصیل خورد مضامین، صفحات نمائے علی اور روشن

قیمت ۱۲ روپے۔ علیگڑھ کس اینڈ نیوز پیپرس ایجنسی نمبر ۶ شلی روڈ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

ایک مدت سے مفکرین اسلام اور ہندوستان کے مسلمان ماہرین تعلیم اس بات کی شدید ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ان کی قومی اور اجتماعی ضرورتوں کے مطابق بنایا جائے۔ اس سلسلہ میں متعدد تجاویز کتابیں اور مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی جو لائق مصنف کی ایک بڑی کتاب کا حصہ ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے الگ نظام تعلیم کی کیوں ضرورت اس نظام کے مقاصد کیا ہوں گے۔ اس کے بعد مصنف نے نظام کا ایک خاکہ پیش کیا ہے جس کی تفصیلات میں اگرچہ بحث و نظر کی کافی گنجائش ہے لیکن اس خاکہ کا جو بنیادی تخیل ہے یعنی یہ کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اسلامیات و دینیات کے بڑے فاضل علمای بھی ہوں اور جدید نظری اور علمی علوم و فنون کے الگ الگ ماہر بھی۔ ہم اس سے بالکل متفق ہیں مصنف نے دینیات کی دو قسمیں کی ہیں ایک لازمی اور دوسری اختیاری۔ پھر علوم و فنون کے مختلف گروپ بنا کر ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ان میں سی ہر گروپ کے لئے انھوں نے دینیات لازمی رکھی ہے اور ہر گروپ کی تشکیل میں انھوں نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جو طلبہ کسی گروپ سے فارغ ہو کر نکلیں وہ اپنے مضامین میں ماہر و فاضل ہونے کے ساتھ فکر و اعتقاد کے اعتبار سے سچے اور یکے مسلمان بھی ہوں۔ اس کے بعد یہ نظام کیونکر عمل میں لایا جاسکتا ہے؟ اس میں بنیاد پر کیا دعوایاں اور دقتیں ہیں؟ کورس کی کتابوں کا فقدان۔ اچھے اور قابل اساتذہ کا دستیاب ہونا، مالیہ کا انتظام۔ سرمایہ کی فراہمی وغیرہ ان امور پر بحث کی گئی ہے مسلمانوں کی تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ انھیں اس میں غور و خوض کے لئے ایک متعین اور مشخص پروگرام ملے گا جس میں بحث و گفتگو کے بعد مناسب ترمیم و تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور خود مصنف نے بھی اس کو اسی مقصد سے شائع کیا ہے۔

برهان

شماره (۵)

جلد ہفتم

نمبر ۱۹۴۶ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۲۵۸	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۲۶۱	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟
۲۷۸	جناب مولانا محمد بدر عالم صاحب میرٹھی	۳۔ اسلام میں رسول کا تصور
۲۹۵	جناب نقشب کر نل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی۔ ایم ایس	۴۔ علم النفسیات کا ایک افادی پہلو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک میں آج کل فرقہ وارانہ کشیدگی کا ظہور جس شرمناک طریقہ پر ہو رہا ہے اس پر کن لفظوں میں اظہارِ افسوس کیا جائے۔ ہندوستان کی پیشانی پر غلامی کا کلنگ کا ٹیکہ ہی کیا کچھ کم تھا کہ اب اس طرح آپس میں لڑجھگڑا اقوامِ عالم میں اپنے لئے ذلت و رسوائی کا ایک نیا سامان بہم پہنچا یا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتِ حال یہ ہے کہ انگریز اعلانِ پے اعلان کر رہا ہے کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور اپنے اس ارادہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے اس نے آزادی کی پہلی قسط دے بھی دی ہے چنانچہ اب مرکز میں مختلف اقوامِ ہند کے مسلمہ نمائندوں کی گورنمنٹ قائم ہے، صوبوں میں حکومت کا کام خود عوام کے منتخب کئے ہوئے افراد چلا رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو ہندوستان خود اپنی صوابدید کے مطابق سیاسی رشتہ جوڑ رہا ہے اور یہ سب طاقتیں بھی اُس کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھا رہی ہیں اقوامِ متحدہ کی صلح کانفرنس میں ہندوستان کو برابر کی نمائندگی کا حق حاصل ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں نے آزادی کی اس پہلی قسط کا خیر مقدم کس طرح کیا؟ اس کا جواب لینا ہو تو کلکتہ بمبئی، احمد آباد، الہ آباد، مشرقی بنگال، بہار اور میرٹھ کے دروانگیر اور انتہائی شرمناک واقعات پر ایک نظر ڈالئے۔ جہاں انسانی خونِ پانی کے قطروں سے زیادہ بے دردی اور بے رحمی سے بھایا گیا ہے اور جہاں کے ہزاروں مردوں اور عورتوں کی خانہ خرابی نے انسانیت و شرافت کے نام کو بھی بے لگا دیا ہے۔ آہ! اکتا بد نصیب ہے وہ طائرِ زردام جس کے قید و بند کی بندشیں صیادِ صلی کرنی چاہتے تھے تاکہ اس کے بال و پر میں طاقت آجائے تو وہ قفس سے پرواز کر کے لیکن عرصہ دراز کی خوئے گرفتاری و اسارت کے باعث وہ بد نصیب قفس کو ہی اپنا آشیانہ سمجھنے لگا ہے اور اس بنا پر صیاد جال کا ایک حلقہ ڈھیلا کرتا ہے تو وہ اپنی منقار سے اسے پھر کس دیتا ہے۔

بن رہے ہیں اپنی منقاروں کو حلقہ جال کا طائروں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا

اس وقت تک کی عام اطلاعات یہ ہیں کہ ایک مشرقی بنگال کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ کے فسادات ہیں جانی اور مالی نقصان زیادہ تر مسلمانوں کا ہی ہوا ہے اور قرنِ قیاس بھی یہی ہے کیونکہ مسلمان بحیثیت مجموعی ہندوستان کی آبادی کا کل پانچ حصہ ہیں اور اکثر ملت واحدہ کے ارشاد کے مطابق باقی سب قومیں ان کی مخالفت میں ایک ہیں گنتی میں اس قدر کم ہونے کے باوجود وہ اقتصادی تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے بھی اپنی ہمسایہ قوموں سے بہت پیچھے ہیں، لے دیکر ایک فوجی حربہ ضرب تھا جس میں مسلمان سب پر فوقیت رکھتے تھے لیکن اب اس میں بھی ان کو وہ امتیاز باقی نہیں رہا کیونکہ دوسری قوموں نے باقاعدہ ورزش اور حرب و ضرب کی تعلیم کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیا ہے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عامل ہیں۔

یہ نقصانات تو وہ ہیں جو غریب مسلمانوں کو اب پہنچ رہے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان کی تلافی کس طرح ہو سکے گی اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ اگر ان فسادات کا خاتمہ نہیں ہوا اور موجودہ المناک صورت حال یونہی قائم رہی تو ان کے باعث ملک میں جو سیاسی انقلاب پیدا ہو گا مسلمانوں پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بہت ممکن ہے مرکز میں جو قومی حکومت قائم ہو وہ ٹوٹ جائے اور بعید نہیں کہ صوبہ کی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں لیکن کیا اس کے بعد ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں پھر سخت ہو جائیں گی؟ اور ملک اس وقت آزادی کی جس منزل تک پہنچ چکا ہے اس کے قدم اس سے پھر پیچھے پھٹ جائیں گے ظاہر ہے کہ کوئی ہوشمند انسان جس کی نظر دنیا کے موجودہ حالات اور بین الاقوامی سیاسی انقلابات پر ہے اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ سادہ لوح مسلمان اس وقت بھی اسی طرح ”یومِ نجات“ سنائیں اور ختمِ چراغاں کریں جیسا کہ انھوں نے گزشتہ جنگ کے آغاز میں کانگریس وزارتوں کے استعفا دینے پر کیا تھا لیکن جن حالات نے احمد نگر جیل کے قیدیوں کو (جن کے متعلق سنائے موت تک کی تیاریاں کی جا رہی تھیں) آج ہندوستان کے اقتدارِ اعلیٰ کی کرسیوں پر لائے رکھا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کل وہ حالات بدل جائیں گے اور کوئی طاقت برطانوی ملوکیت کے دست و بازو میں جس کو جنگ نے بالکل مفلوج اور شل کر دیا ہے اسے پھر ایسی روحِ توانائی پھونک سکے گی کہ وہ ہندوستان کی چڑیا کو جس میں اب شاہین کے سے بال و پر پیدا ہو گئے ہیں پہلے کی سی طرح مضبوطی سے پکڑ سکے گی۔ ایک طرف مہتر چل ایسے بطلِ اعظم انگلستان کا قہر گناہی میں جا پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ برطانوی شہنشاہ

اب عالم سکرٹ طاری ہے اور وہ کسی طرح اس سے جانبر نہیں ہو سکتی اور دوسری جانب ہندوستان میں غالب اکثریت رکھنے والی قوم جو ۲۵ سال سے حکومت سے براہِ نگرینی چلی آرہی ہے اس کی بہت وعزم کا یہ عالم ہے کہ ہر روز جب آفتاب طلوع ہوتا ہر وہ اپنے دل میں نئی انگلیں اور ولولوں اور پہلے سے زائد جوش و خروش کی دنیا آباد پاتی ہے۔ ان حالات کے پیشِ نظر کیونکر بلوکیا جاسکتا ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے ختم ہو جانے کے بعد ہندوستان پھر بھی غلام ہی رہے گا اور اس کے لئے آزادی کا جو اعلان بار بار ہو چکا ہے وہ حرفِ غلط کی طرح منسوخ کر دیا جائے گا۔

اب خدا کے لئے ذرا ٹھنڈے دل و دلغی غور فرمائیے کہ اگر مسلمانوں کی منفی سیاسی پالیسی کا یہی عالم رہا تو اس وقت ہندوستان کے دس کروڑ فرزندانِ توحید کا کیا حشر ہوگا! اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں گذشتہ پریل یعنی جبکہ برطانوی مشن ہندوستان آیا تھا اس وقت سولیکرا داخرا کتوبر تک جبکہ مسلمانوں نے بحیثیت جماعت حکومت میں شرکت کی تھی۔ ان چند مہینوں کی مسلم سیاست کی روداد پر ایک نظر ڈال جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دعاوی کیلئے، نعرے کیا لگائے جاتے تھے؟ مسلم عوام کے دل و دماغ میں تصور کیا پیدا کیا گیا تھا؟ تنقیدات کس قدر سخت تھیں؟ لیکن بلاشبہ اپنے آپ کو مجبور و بے بس پاکر اسی ایک قلمہ رشک پر قناعت کر لی گئی جس کو انگریز نے ”بکمال فیاضی“ پیش کیا تھا! پس اگر ہمارے قول و عمل کی عدم مطابقت اور افسوسہ دلی و پست ہمتی کا عالم کل بھی یہی رہا تو کون بتا سکتا ہے کہ کل اس سرزمین میں غریب مسلمان کی سیاسی زندگی کا انجام کس درجہ عبرتناک ہوگا!

لے کاش! ہم سمجھ سکتے کہ قومیں صرف نعرہ لگانے اور کسی کے خلاف جذباتِ نفرت و عداوت کے ظاہر کرنے سے نہیں بنتیں بلکہ قوم بنتی ہے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند پایہ ہونے سے تعلیمی اور اقتصادی حیثیت میں مضبوط اور طاقتور ہونے سے۔ ایک بلند مقصد کے ساتھ والہانہ گرویدگی کے رکھنے اور اس کے لئے بے پناہ دولتِ عمر و محبت، ثبات و استقلال، عملِ پیہم اور سعیِ مسلسل پر کاربند رہنے سے جو قوم ان صفات کی حامل ہو اسے کبھی کوئی نرہ نہیں پہنچ سکتا اور اس کے حقوق کو کوئی طاقت غصب نہیں کر سکتی مفکر اسلام اقبال مرحوم نے کہا ہے اور بالکل سچ کہا ہے۔

خوار جان میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جسور فقر و بے گھر کا غیور

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

ابنِ عباس مولانا محمد حفظ الرحمن صاحبِ سہ ماہی

(۳۱)

”ٹھیک اسی طرح عالمِ روحانی کا حال ہے یعنی گذشتہ سطروں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ”عقل“ انسانی ہدایت کی وہ شمع روشن ہے جس کو قدرتِ حق نے انسان کے باطن میں ودیعت رکھ دیا ہے اور یہی قوتِ عقل حقِ دباطل، نور و ظلمت، ہدایت و ضلالت، نیک و بد میں امتیاز کرتی اور کھولنے کو کھرے سے جدا کرتی ہے گویا وہ ایک روشنی کا مینار ہے جو عالمِ صغیر کے اندر ہر وقت اپنے نور سے اچھے بُرے راستہ کا امتیاز ظاہر کرتا رہتا ہے لیکن ہر ذی عقل اس حقیقت کا بھی معترف ہے کہ عقلِ انسانی کا داخلی ماحول، خیالات و افکار اور ادہام و شہوات سے اور خارجی ماحولِ ظلماتِ کفر و شرک اور رسوم و عوائدِ جاہلیہ سے گھرا ہوا ہے اس لئے عقل کی روشنی اور درخشانی کے باوجود وہ مادیات اور اہلیات کی راہِ مستقیم پر گامزن ہونے سے عاجز ہے اور یہ ظلمتیں اور تاریکیاں عقل پر اس طرح چھا جاتی ہیں کہ باطن کی یہ روشنی اپنی مفوضہ خدمت کے لئے مجبور نظر آتی ہے بکاوی قانونِ فطرت جس نے مادی ظلمتوں میں نورِ بصارت کو عاجز ظاہر کر کے خارجی روشنی کا محتاج قرار دیا تھا روحانی ظلمتوں میں نورِ عقل کو درنازہ ظاہر کرتے ہوئے معرفتِ حق اور ادراکِ حقیقت کے لئے خارج سے کسی روشنی کی اعانت و امداد کو ضروری قرار دیتا ہے خواہ وہ روشنی اپنی اقدار کے لحاظ سے تنگ بدراں ہو یا کسی درجہ وسعتِ آغوش کی حامل اور خواہ اپنی لامحدود وسعتوں کے لحاظ سے تمام کائنات ہست و بود پر چاوی و محیط ہو۔

پس قرآنِ عزیز نے اسی طویل حقیقتِ حال کو اس معجزانہ طرزِ استدلال میں بیان کیا ہے۔

قد جاءكم من الله نورٌ بلا شبه تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی آگئی۔

یعنی جس طرح آنکھ کے اندرونی روشنی تاریکیوں میں بغیر باہر کی روشنی کے نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح انسان کے باطن کی روشنی (عقل) بھی ماوراءِ موسات کو ظلمات بعضہا فوق بعض کی بنا پر خارجی روشنی کی اعانت کے بغیر حقیقت کا نظارہ نہیں کر سکتی اور خارج کے اس نور تاباں ہی کا نام مذہب کی اصطلاح میں وحی ہے جو بلاشبہ صراطِ مستقیم کے لئے نورِ الاوار ہے۔ پس اگر وحی الہی کی یہ روشنی انسانی مدارکات کے لئے معاون و مددگار نہ بنتی تو انسان کبھی حقیقتِ کبریٰ کو عیاں نہ دیکھ سکتا، یہی وجہ ہے کہ رسولِ دینی کی بعثت کی ضرورت ایک حقیقی اور فطری ضرورت و حاجت ہے تاکہ وہ اس نورِ خارجی کو ہم تک پہنچائے اور راہِ ہدایت دکھلائے۔

اور یہی وجہ ہے کہ مادی دنیا کے دورِ اولین میں جبکہ اس کا دامن تنگ تھا یہ روشنی بھی مختصر حدود کو روشن کرتی رہی لیکن جب دینار مادی سن شعور کو پہنچی اور اس کی نشوونما نے حد بلوغ حاصل کر لیا تو اس نسبت سے آہستہ آہستہ یہ خارجی نور بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے ہوئے سن شعور اور حد بلوغ کو پہنچ کر اور قرآن کی شکل میں نورِ مبین بن کر جلوہ گر ہوا اور اپنی نابانی و درخشانی سے کل معمورہ عالم کو روشن و منور کر دیا۔ اس لئے یقیناً قرآن کا یہ دعویٰ حق ہے کہ اگر اس سے وابستہ مقدس ہستی آفتابِ رسالت اور سرِ لاجِ منیر ہے تو وہ بلاشبہ کائناتِ انسانی کے لئے نورِ مبین ہے۔

وانزلنا الیکم نوراً مبیناً (نساء) اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح۔

یُرِیْبُ وَنَ لَیْطَفُوْا اَوْرَ اللّٰہِ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے

بافواھم واللہ مُتَمِّمٌ نُّوْرَہ بجا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے

دلوکہم الکافرون (صف) اگرچہ کافروں کو بُرا لگے۔

یریدون ان یطْفُوْا اور اللہ وہ ملادہ کرتے ہیں کہ اپنے منہ سے خدا کی روشنی کو

بافواھم و یابی اللہ الا ان یتیم بجا دیں اور اللہ اپنی روشنی پورا کرے بغیر نہیں

نورہ و لو کہہ الکافرون۔ (توبہ) رہے گا اگرچہ کافروں کو برا لگے۔

قد جاءكم من الله نور و کتاب مبين (مائدہ) روشنی اور کتاب واضح۔

واتبعوا النور الذي انزل محمد (ﷺ) اور تابع ہوئے اس روشنی کے جو اس کے ساتھ اتری۔

فامضوا باسره ورسوله والنور پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور

الذي انزلنا۔ (تغابن) اس نور (قرآن) پر جو ہم نے اتارا۔

پس اگر یہ صحیح ہے کہ آفتاب آمد دلیلِ آفتاب، تو لاریب یہ بھی درست ہے کہ قرآن نور ہے اس لئے کہ وہ خود اپنے الفاظ و معانی کے حقائق میں واضح اور روشن ہے اور تمام کتبِ سماویہ اور ادیانِ حقہ قدیمہ کے حقائق کو بھی تاریکی سے روشنی میں لانے والا ہے اس لئے جو شخص بھی اس کی معجزانہ فصاحتِ بلاغت اور واضح اسالیبِ بیان کو فکر و نظر سے دیکھتا اور تذبذب و تعقل کی راہ سے جانچتا ہے تو اس پر ایک لمحہ کے لئے بھی یہ حقیقت مستور نہیں رہ سکتی۔ اور جس طرح بجلی کا مقنعہ روشن ہو کر گرد و پیش کو منور کر دیتا ہے اور محدود انکار کے باوجود کسی کو اس کے منبعِ روشن کا انکار کئے نہیں بن پڑتا اسی طرح جب وہ اپنے اعجازِ بہان کے ساتھ کائنات کو مخاطب کرتا ہے تو عقلِ سلیم کو قبول کیے اور قلبِ فہیم کو متاثر ہوئے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا اور گویا زبان اس اقرار سے منکر ہی رہے لیکن باطنِ قلب اس کے روشن دلائل و براہین کے سامنے اعتراف و قبول پر مجبور ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر مسئلہ توحید ہی کو لے لیجئے کہ خدا کی الوہیت و ربوبیت کا ملکہ کا اعتقاد وجودِ انسانی کے مقاصدِ عظمیٰ اور معارفِ علیا میں سے ہے کیونکہ اس اساس پر پہنچ کر وہ حقائق و معارف سے آگاہی پاتا، تزکیہ نفس کے نتیجہ و ثمرہ سے حقیقی استفادہ کرتا اور عقل کو منور و درخشاں بناتا ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے پیشِ نظر وہ اپنی ہستی کو تمام کائناتِ بہت و بجد کا خلاصہ اور ثمرہ سمجھ کر خدا کا خلیفہ اور نائب کہلاتا ہے۔ چنانچہ ہر دور اور ہر زمانہ میں انبیاء و رسل اس مقصدِ عظمیٰ کی دعوت دیتے اور اہم سابقہ کو پیغامِ حق سناتے رہے ہیں لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اہم ماضیہ نے اول تو اس حقیقت پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا اور اگر دایمی تو زیادہ عرصہ نہیں گذرتا تھا کہ پھر قعرِ مذلت میں گر جاتی اور شرک و بت پرستی کو

شعار بنا کر فطرت کو مسخ کر لیتی اور عقل و خرد کو برباد کر ڈالتی تھی اور بلندی و سرفرازی سے گر کر خدا کے سوا کائنات کی ہر چیز کے سامنے سرسجود نظر آتی تھی تو ایسا کیوں ہوتا تھا اس لئے کہ اچھی اُن کے عقول اور اُن کا نے سن شعور کی سی پہنچی حاصل نہیں کی تھی اور اس لئے بھی کہ عقل و خرد کی خامی اور نشو و ارتقا کی کمزوری ان کو اس دقیق مسئلہ پر مستقیم نہیں رہنے دیتی تھی وہ بلاشبہ ایک خدا کے قائل رہتے تھے مگر ساتھ ہی ایذا رساں اور مضرت کناں اشارے کے خوف یا اُن میں کسی ندرت کے وجود یا ان کی افادیت کے تاثر سے اپنی خادم اشیا کو مخدوم بنا کر خدا کی طرح پوجنے لگتے اور خدا کا ہیسم و شریک مان لیتے۔ نیز یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ عالم سفلی و علوی کی یہ مخلوقات ہمارے اور خدا کے درمیان ایسا واسطہ ہیں کہ جب تک ان کی پرستش اور پوجا کر کے ان کو خوش اور راضی نہ کر لیں گے خدا کی رضا کا حصول ناممکن ہے۔ ”ما نعبدہ و ما لنعبد“ بونا الی اللہ زلّٰہ

لیکن مسطورہ بالا وجہ کے علاوہ توحیدِ خالص پر ان کی عدم استقامت کی ایک نمایاں علت یہ بھی تھی کہ ان کی مذکورہ بالا خام کاریوں کی وجہ سے اس مسئلہ کے افہام و تفہیم میں استعارات و تشبیہات کو روا رکھا گیا تاکہ یہ سادہ مگر دقیق مسئلہ ان کے عقل و ذہن سے قریب تر ہو سکے۔ مگر ان کی خام کاری زیادہ دیر تک اس کے اہلی خود خال سے متاثر نہیں رہتی تھی۔ اگر وہ اصنام پرستی، کواکب پرستی اور مظاہر پرستی سے اجتناب کرتے بھی تو استعارات و تشبیہات کو اصل مان کر کبھی انبیاء و رسل کو خدا کا بیٹا کہتے اور کبھی بزرگوں اور مقدس انسانوں کو اوتار بنا کر خالص توحید سے منہ موڑ لیتے تھے پس جبکہ ادیان و ملل کی تاریخ کا کوئی صفحہ بھی شرک سے خالی نہ رہا اور تمام کائنات میں خدا پرستی کی جگہ اصنام پرستی، مظاہر پرستی اور انسان پرستی نے لے لی تو یہ تمام عالم ظلماتِ شرک و کفر سے یکسر تاریک ہو کر رہ گیا۔ اُس وقت ظلمتوں اور تاریکیوں کے ان تمام پردوں کو چاک کر کے اس مسئلہ کے ہر گوشہ اور ہر پہلو کو اگر کسی نے روشن و منور کر دکھایا اور کسی گوشہ کو بھی تاریکی میں تشنہ نہ رہنے دیا تو وہ صرف یہی ”نور بین“ ہے۔ جس کا دوسرا نام قرآن ہے۔

برہان | قرآن عزیز، ”الکتاب“ ”الہدیٰ“ اور ”نور مبین“ ہے یہ حقائق، دلائل کی ترازو میں کہاں تک پورے اترے اور تالیخ ادیان و ملل کی شہادت نے اُن کو کس حد تک حق ثابت کیا گذشتہ سطور سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن اس سے آگے کچھ اور بھی دعویٰ رکھتا اور کہنا چاہتا ہے کہ وہ ”برہان رب“ ہے۔

یَا اَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْفَصْلُ
لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلَامِ وَلَا الْمَوْتَىٰ
وَلَكِنْ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ

اکثر علماء اسلام کا قول ہے کہ اس مقام پر برہان سے مراد ذات اقدس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے یا ان کے معجزات باہرات مراد ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں جن میں زخشری نمایاں ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے ہمارے نزدیک ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے کہ لغت میں برہان کے معنی "حجت و دلیل" کے ہیں یعنی وہ شے جو کسی دعوے کے ثبوت کا کام دے برہان کہلانے کی مستحق ہے تو اس لحاظ سے اس کا اطلاق ذات اقدس پر بھی ہوتا ہے کہ وجودِ باوجودِ سراسر دعوی رسالت کی صداقت کے لئے روشن ثبوت ہے اس لئے کہ وہ "نبی امی" ہے جو انسانی آغوشِ تربیت سے محروم، کالج و اسکول یا شخصی استاد و ماہرینِ فن کی شاگردی سے نا آشنا تمدنی تعلیمی سوسائٹی سے بیگانہ، ماحول اور گرد و پیش ہر قسم کے تعلیمی اداروں اور علمی مذاکروں سے خالی، دین و ملت کی تعلیم اور دنیاوی تمدن و حضارت دونوں معدوم غرض ابتدائی عمرِ یتیمی و پیری کی آئینہ دار اور عموماً کوئی حصہ بھی کسی کے سامنے زانوئے ادب نہ کرنے سے برہنا ملک ایسا کہ چنانچہ آتشِ ارم غرار کی گلزار کی جگہ جھلے ہوئے پیارا ورتیتی ہوئی ریت۔ بادِ سوم چل جائے تو دماغِ ہندی کی طرح جوش مارنے لگے گویا ہر قسم کے دماغی انشود و خاکے لئے ناموزوں "نوادِ غیرِ ہندی ذریعہ ہند بیتک المحرم" پس اس تمام ناسازگار حالات میں بچیں برس تک ایسوں اور ان پڑھوں کے درمیان سادگی سے گزار کر یک بیک غارِ راستے ایک ایسا کلام پیش کر دیتا ہے جو نظم و ترتیب، السجام و ارتباط معانی و مطالب، حقائق و معارف اور نکات و لطائف غرض ہر علمی اور علمی پہلو کے پیشِ نظر سراسر اعجازِ بی اعجاز ہے تو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یقیناً یہ مقدس ہستی براہِ راست خدا کے برتر

کی آغوشِ رحمت سے فیض حاصل کر کے کائناتِ انسانی اور تاریخِ ادیان و ملل کے سامنے ایک ایسی "جنت" اور ایسا "برہان" ہے جس کی صداقت کا انکار بدابہت و حقیقت کے انکار کمر آف ہے۔

یتیمی کہ ناکردہ قرآن درست

کتب خانہ چند ملت بہ شست

لیکن اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اگر ذاتِ قدسی صفات بنفسِ نفیس "برہان" ہو تو اسی لئے کہ مسطورہ بلاشک و حالات کی موجودگی میں اس نے ایک ایسا اعجاز پیش کر دیا جس کے سامنے ساری کائناتِ علمی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوئی اور جس کے معارضہ سے عاجز و درماندہ ہو کر یہ کہنا پڑا

واللہ ما هذا کلام البشر - قسم بخدا یہ بشر کا کلام نہیں ہے

اور اسی اعجاز کا نام "قرآن حکیم" ہے

اور اگر معجزاتِ النبی مراد ہوں تو اس اعتبار سے بھی یہ اطلاق اس لئے صحیح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہنمائی کے لئے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا تو ان کو پیغامِ صداقت اور دعوتِ حق کے لئے دو قسم کے سامانِ عنایت فرمائے ایک علمی دلائل اور شواہد و نظائر تاکہ اہل علم و نظر کے لئے تعلیماتِ حق و صداقت کی جانچ اور پرکھ کا موقع میسر آئے اور دوسرے ایسے معجزانہ امور کہ جن کے مقابلہ سے حیران و عاجز ہو کر حق و صداقت کے سامنے وہ ہستیاں بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں جو علمی کاوشوں اور فکری و عقلی دلائل و براہین سے اس درجہ متاثر نہیں ہوتیں جس قدر کہ خرقِ عادت اور اعجازِ قدرت سے اثر پذیر ہو جایا کرتی ہیں چنانچہ انسانی نفیات کا یہ قدیم نقشہ ہے جو ہر زمانہ میں ان دونوں قسم کے مؤثرات کے درمیان تقسیم رہا ہے۔

پس اگر حضرت موسیٰؑ کو یہ بیضا اور عصا عطا ہوا اور حضرت عیسیٰؑ کو دم عیسیٰ بخشا گیا تو اس قسم کے علمی معجزات کثیر تعداد میں ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عنایت ہوئے لیکن ان تمام علمی معجزات سے بلند و بالا معجزہ جو حجت و برہان اور دلیلِ محکم و یقین مہر کا شاہکار ثابت ہو، قرآن کے علاوہ دوسرا کون ہو سکتا ہے اس لئے "برہان من ربکم" کی توجیہ اگر معجزات سے بھی کی جائے تب بھی اس کا

اطلاق اولین قرآن سے زیادہ اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔

اور اگر ”برہان“ کی تفسیر صرف ”حجت و دلیل“ ہی کے ساتھ کیجئے تو بھی قرآن ہی کو پیش کرنا پڑے گا اس لئے کہ انسانوں کی ہدایت اور ثقلین کے ارشاد و دعوت کے لئے بلکہ انسانی معاد و معاش یعنی حیات اولیٰ و آخری۔ دونوں کے لئے نہ اس سے بہتر کوئی دلیل سامنے آسکی اور نہ اس سے بلند کوئی ”برہان“ روشن و رونما ہو سکا۔

غرض ”برہان رب“ کی کوئی تفسیر بھی کیجئے، قرآن بہر حال درمیان میں آجاتا اور ناقابل انکار حقیقت کی طرح نمایاں ہو جاتا ہے۔ پس بالواسطہ اطلاق کیجئے یا بلا واسطہ قرآن بلاشبہ حجت ہے، دلیل ہے، ”برہان ہے بلکہ ”برہان رب“ ہے۔

آپ قرآن کا بغور مطالعہ فرمائیے اور تفکر و تعقل کو واسطہ بنا کر غور فرمائیے تو خود فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اعتقاد و ایمان، اخلاق و عمل، معیشت و معاشرت، غیب و شہو کا کون سا مسئلہ ہی جس کو قرآن نے آنکھ بند کر کے قبول کر لینے کی دعوت دی ہو، نہیں وہ تو ہر مسئلہ پر وجدان و احساس اور عقل سے اپیل کرتا اور ان کی روشنی میں حق و صداقت کا فیصلہ چاہتا ہے اس لئے وہ ہر مسئلہ پر دراصل دیتا، شواہد و نظائر پیش کرتا اور پھر فکر و نظر کو دعوت دے کر حق و باطل میں امتیاز کا طالب ہوتا ہے۔

اور چونکہ وہ انسان کے قلب و دماغ اور اس کی انسانی کیفیت کو متاثر کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ ان ہی کے تائید سے اعتقاد یقین اور اذعان عالم وجود میں آتے ہیں اس لئے وہ اپنے دلائل و براہین میں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرتا کہ منطقی طریق استدلال کی جگہ وجدانی اور خطابی برہان ہی مضارب بن کر سازہستی کے نفیاتی اور وجدانی تاروں کو چھڑتا اور انسان کو بن دیکھے خدا کی معرفت عطا کر سکتا، پس جب وہ خدا کی مقدس ہستی پر ایمان و اذعان کا طالب ہوتا ہے تو صغریٰ و کبریٰ اور نتیجہ کی ترتیب اور قضایا کے باہمی ارتباط سے بے نیاز ہو کر عالم محسوسات کے اُن سادہ نقوش کو پیش کرتا ہے جو خود بخود ایک غیر جانبدار غیر متعصب اور خالی الذہن ذی عقل کے وجدان کو اپیل کرتے اور عقل و ضمیر

کو بیدار کر کے اپنی صداقت کا خراج تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے۔

فَخَوَّيْنَاهُمْ وَلَقَدْ رَاسِدًا يُضْطَرُّونَ ۖ فَسَبَقْنَاهُمْ فَاَنْزَلْنَاهُمْ سُلٰلٰمًا ۖ فَاصْبِرْ ۚ

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۚ ؕ اَنْتُمْ تَخْلِفُوْنَ ۚ تَوَجَّوْا بَآئِنًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُبَآئِنُوْنَ ۚ اَسْ كُنتُمْ اَعْمٰی ۚ

اَمْ خَشِيَ الْخَلْقُ ۚ اِنَّ الْخَلْقَ لَخَشِيْعٌ ۚ قَدْ رَاٰ كَيْدَكُمْ ۚ اَمْ كُنْتُمْ لَمَّٰمِيْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ

عطا کیا ہے، یہ چشم و ابرو، یہ رخ روشن، یہ بازو اور یہ جسم کا تناسب اس کا بخشا ہوا ہے اور پھر اس جسم خاکی میں زندگی اور حیات کیا ہے اور کس کا عطیہ ہے اور حیات انسانی میں مادی ساخت کے ساتھ عقل و شعور، جذبات و احساسات، ادراکات و خواہشات کا یہ تلاطم کیا آئندے پہرے ”مادہ“ اور اس کی حرکت کا صدقہ ہیں یا انسان نے انسان کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے اور یا پھر انسان سے کمتر مخلوق اپنے سے اعلیٰ مخلوق کی ایجاد کی ضامن ہے؟ جب مادہ عقل و شعور اور جذبات و ادراکات سے خالی ہے تو لطیف سے لطیف شکل میں بھی اس سے ایک ایسی شے کس طرح وجود میں آسکتی جو اس کی اپنی بنیاد ہی میں موجود نہیں۔ درخت کی گٹھلی میں جبکہ نطق اور عقل کا وجود ہی نہیں ہے تو درخت یا اس کے برگ و بار میں نطق و عقل کی تلاش ایک عبث فعل ہے البتہ گٹھلی میں گو بالفعل برگ و بار اور درخت کا نہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کے پھل پھول لطیف یا لطیف تر مادہ ہی ہیں اور بس تو عقل بسہولت فیصلہ کر سکتی ہے کہ گٹھلی میں متور مادہ نے یہ سب کچھ رنگ و روپ اختیار کر لیا ہے۔

غرض جبکہ ”عقل، شعور، جذبات، ادراکات“ مادہ کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے اور کسی دوسرے عالم کی شے نظر آتے ہیں تو ان کو بے جان اور بے کیف مادہ کی پیداوار کیسے کہا جاسکتا ہے؟ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ توالد و تناسل کا یہ سلسلہ گوسل جاری نظر آتا ہے لیکن انسان کو بھی تقاضا کے پورا کرنے کے علاوہ تخلیق انسانی میں مطلق کوئی دخل نہیں ہے بلکہ عام طور پر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مل کے پیٹ میں ”انسان“ نشوونما پا رہا ہے یا کوئی انوکھی قسم کی مخلوق ہے اور یہ تو لگان بھی نہیں ہو سکتا اور عقل اس کو باور کبھی نہیں سکتی کہ انسان جیسی اشرف مخلوق جو کائنات کا خلاصہ ہے اپنے سے پست مخلوق کی صناعت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے تو اب اس کے سوائے اور کیا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس مکرم و شرف ہستی کو کسی ایسی بلند تر ہستی نے بنایا ہے جس کا یہ قدرت (انرجی) کائنات کی قدرت (انرجی) سے زیادہ قوی اور عقل و شعور اور ادراکات سے بلند قوت کا سرچشمہ ہے۔

پس اگر اس فکر و نظر کے ساتھ اپنی اور کائنات کی خلقت پر غور کرو گے تو یہ یقین کرنا ہو گا کہ نظام عالم کی یہ تمام کار فرمایاں ایک صاحب ارادہ، صاحب قدرت اور صاحب حکمت ہستی کے

ارادہ و حکمت اور قدرت و اختیار کے بے قید تصرفات کے زیر اثر ہیں اب تم کو اختیار ہے کہ وحی الہی کے ”برہان“ کی روشنی میں اس قادر مطلق ہستی کو خدا کہو اور صاف الفاظ میں اذعان و یقین محکم کے ساتھ ذات واحد پر ایمان لے آؤ یا برہان رب سے منہ موڑ کر اس کا کوئی دوسرا نام تجویز کر لو کیونکہ قانون کی تبدیلی سے حقیقت بہر حال حقیقت ہی رہتی ہے تبدیل نہیں ہو جاتی۔

پھر غور کرو زندگی اور موت کے فلسفہ پر آخر یہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے کے ہزار جتن کرو تب بھی تم کو بچہ موت سے چھٹکارا نصیب نہیں کیا یا اس لئے نہیں ہے کہ تمہاری زیت و موت خود تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور اگر اس کو اسباب مادی کے ساتھ وابستہ بھی کیجئے تب بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ فلاں سبب کے ساتھ ہی موت کیوں وابستہ ہوئی اور بالآخر اس کیوں ”اُد“ کیا ”کا جواب اس پر یہ ختم ہو جاتا ہے کہ قدرت کا قانون اسی طرح کام کر رہا ہے لیکن جب ”کیوں“ کا یہی سوال قانون قدرت پر وارد کر دیا جاتا ہے تو پھر راہیں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہتا۔ اور اس مقام پر پہنچ کر تمام فلسفہ پر سکوت و خاموشی کی موت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت اس جواب کا تسلی بخش جواب ”برہان رب“ ہی دیتا ہے اور ایک ایسی دوسری ذات (وحیدہ لاشریک لہ) کا تصور پیدا کر کے ”کیوں“ کے تمام سوالات کا حل اسی ایک آشکارا حقیقت سے دیکھ کر تمام گتھیاں سلجھا دیتا ہے۔

اپنے نفس کے بعد اب کائنات کی دوسری اشیا پر غور کرو پانی کس نے پیدا کیا اور مادہ نے پانی کی شکل کیوں اختیار کی اور بد نظمی اور بے کیف عملی زندگی سے ایسا عالم وجود میں کیوں نہ آ سکا کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا اور تمام دریاؤں اور کنوؤں کا پانی کھانا بن جاتا یا دونوں شیریں ہو جاتے یا دونوں نمکین ہی نظر آتے۔ آخر اس نظم کی تہ میں کون سی ذی ارادہ و اختیار صاحب حکمت ہستی کا رفرما ہے کہ جس نے سمندر کے پانی کو اس لئے نمکین اور تلخ بنا دیا کہ بند رہنے اور حدود میں مقید رہنے کی وجہ سے ستر نہ جائے اور دریاؤں اور کنوؤں کا پانی اس لئے شیریں بنا دیا کہ اس سے ذی روح مخلوق کی تشنہ لچی کا سامان میسر آجائے پھر اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کر کے مادی زندگی کے کل سامان خورد و نوش کا انتظام کس نے کر دکھایا اور یہی نہیں بلکہ سرسبز و شاداب درختوں میں سے آگ پیدا کر کے کس نے زندگی کے

لوازمات کی تکمیل کی یہ سب باتیں سوچنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے ہیں کہ کائناتِ ہست و بود کا یہ منظم کارخانہ بے جان و بے شعور مادہ اور اس کی حرکت کا نتیجہ و ثمرہ ہیں یا بے اختیار انرجی کا صدقہ ہیں، یا یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور دراصل یہ سب کچھ با اختیار و احسن ہستی کے ارادہ و اختیار اور قدرتِ کاملہ کا مظہر ہیں غرض انسان کی تخلیق، اس کی حیات و موت، اس کی جانشینی و وراثت کا سلسلہ، نیز آگ، پانی، خور و نوش کے لئے زراعت و پیداوار اور ان سب میں ترتیبِ نظام و تکمیل کا ایسی بات نہیں ہے کہ فکر و نظریہ فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہو کہ اس نظم و نظام اور ترتیب و تکمیل کی نسبت کسی بے جان و بے شعور شے کی جانب کرنا عقل و خرد کو ناکارہ ثابت کرنا ہے بلکہ اس کی صحیح نسبت اُس ہستی کے ساتھ منسوب ہونی چاہئے جس کا نام اللہ ہے اور جس نے انسان کی عارضی اور بدی فلاح کے لئے نظامِ عالم کے ان اصولوں کو محکم و مضبوط اور اٹل بنا کر کارخانہِ عالم کو استواری بخشی اور درہم برہم ہونے سے محفوظ رکھا۔

چنانچہ ”برہان“ من ربکم کی یہی وہ تفسیر ہے جو قرآن حکیم کے استدلالات کے سلسلہ میں خدا کے وجود اُس کی توحید، الہیات کے مسائل اور معاش و معاد کے حقائق سب ہی کے اندر روشن و تاباں نظر آتی ہے اور صاحبِ وجدان سلیم کے لئے راہِ حق کی جانب راہنما ہی ہے۔

فرقان | بیشک قرآن عزیز روشن و درخشاں ”برہان“ بلکہ ”برہانِ رب“ ہے۔ تاہم برہان یعنی حجت و دلیل کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معرکہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لئے ہی استعمال کی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی شے کے ثبوت پر دلیل و برہان قائم کیا جائے جس کا نہ کسی نے انکار کیا ہو اور نہ وہاں دو متضاد اعتقادات کا روبرو ہوں بلکہ ایک امر کے وجود و ثبوت کے لئے صرف اس لئے دلیل و برہان پیش کیا گیا کہ وہ موجود ہے اور ثابت ہے اس لئے کسی برہان کی قوتِ تاثیر اور قدرتِ نفوذ کا بہترین مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دو متضاد اور متخالف اعتقادات و نظریات پیش نظر ہوں اور برہان و دلیل کی اس لئے ضرورت پڑے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ حق کس کی جانب ہے اور باطل کا رخ کس طرف ہے۔

برہان کا یہ وظیفہ بہت اہم اور نہایت نازک ہے اور اس لئے جس قدر بھی روشن اور واضح

برہان ہوگا اسی قدر یہ امتیازی حقیقت صاف اور بے لوث نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ چنانچہ قرآن عزیز اعلان کرتا ہے کہ میرے ”برہان رب“ ہونے کا صرف یہی نشانہ نہیں ہے کہ میں کسی شے کے ثبوت و وجود پر دلائل اور شواہد و نظائر پیش کر کے ایک مسلمہ حقیقت کو عریاں کر دیتا ہوں بلکہ اُس نازک سے نازک اور اہم سے اہم مواقع پر جبکہ حق و باطل یا نور و ظلمت کے درمیان محو کہ رزم بپا ہو تو ان کی آویزشوں کے پردہ ہائے متور کو چاک کر کے حق و باطل کے درمیان اس طرح فرق و امتیاز پیدا کر دیتا ہوں کہ اگر انسان عقل و خرد سے بیگانہ نہ ہو تو نظر و فکر بہولت اس کو آفتاب عالم تاب کی طرح دیکھ لیتی اور حقیقت کو دروغ سے جدا پالیتی ہے بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ میرے ”برہان من ربکم“ کا طغرائے امتیازی یہ ہے کہ کائناتِ انسانی جب ورطہ ظلمت میں گم ہو کر راہ نور کو گم کر دے یا باطل کے بادلوں میں حق کو نہ دیکھ سکے اور حیران و سرگرداں ہو کر برقِ تاباں کی منتظر ہو تو عالمِ روحانیت کا پردہ چاک کر کے میں سامنے آتا اور گم کردہ راہ کو منزلِ مقصود کی راہ دکھاتا ہوں۔ اس لئے میں فقط برہان نہیں ہوں بلکہ ”الفرقان“ بھی ہوں یعنی وہ مشہور و مستطرد دلیلِ راہ اور برہانِ صراط ہوں جس کی راہنمائی کے بعد باطل کی تاریکیاں چھٹ کر حق روشن ہو جاتا اور ظلمت کے پردے پھٹ کر نورِ بقی پاشی کرنے لگتا ہے۔

برکت والی ہے وہ (خدا) کی ذات جس نے اپنے بندہ	بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
(مجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر حق و باطل کے درمیان	الْفُرْقَانَ عَلٰی
فرق و امتیاز پیدا کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ	عَبْدٌ هٰیكُنَ لِلْعٰلَمِیْنَ
بندہ تمام جہانوں کے لئے خدا کی جانب سے دُبری	نَزِّلَیْرًا۔

(فرقان) باتوں پر ڈرانے والا (رسول) ہو۔

قرآن ”الفرقان“ ہے یعنی حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا اس کا طغرائے امتیاز ہے کیونکہ جب کائناتِ انسانی کے سامنے یہ نازک حقائق آتے ہیں کہ توحید حق ہے یا شرک ایمان اسلام صحیح ہے یا کفر و جحود، انبیاء و رسل کی بعثت ایک فطری تقاضا ہے یا جبری انقیاد و تسلیم، ماوراء محسوسات

کچھ نہیں ہے یا بہت کچھ ہے، ہر شے جو حاس و عقل سے بالاتر ہو قابلِ انکار ہے، یا مخبرِ صادق کی خبر پر لائقِ قبول، وحیِ الہی رحمت ہے یا زحمت، معاشی مسائل کے حق اور باطل ہونے کا معیار کیا ہے اور معاشرہ کی صحت و سقم کی کسوٹی کا علم کس طرح ہو سکتا ہے، ان تمام حقائق و دقائق کی گرہ کشائی کے لئے قرآن ہی سچا راہنما اور ہادی ہے اور یہی وہ فرقان ہے جو ہر پیچیدہ مسئلہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا اور کھرے کو کھوٹے سے ممتاز بنا دیتا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب قرآن نے توحیدِ خالص کو پیش کیا اور دینِ الہی کے لئے اُس کو اساس و بنیاد ظاہر کیا تو ملت نے اس کے نظریہ کو تعجب سے دیکھا اور کشمکشِ حق و باطل میں الجھ کر حق کی روشنی کو نہ پاسکے چنانچہ قدیم ہندوستان کے باشندوں (ساتن دھرم) نے کہا کہ کروڑوں دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش ہم اس لئے نہیں کرتے کہ کسی غیر خدا کو خدا مانتے ہیں بلکہ خدا کو بہ شکلِ انسان دیوتا مانتے ہیں جس نے اپنی صفاتِ ذاتی کو انسانی شکل عطا کر دی اور گویا خود خدا بشکلِ انسان (اوتار) بن کر آگیا ہے یا انسان ابنِ خدا ہو کر جزیرِ خدایں گیا ہے اور یا پھر مقدس اور برگزیدہ خدا انسانوں کی صورتیاں میں بااجرامِ ارضی و سماوی ہیں جو نفع و ضرر میں خدا کی صفات کے مالک اور قادرِ مطلق کی طرح کائنات پر متصرف ہیں اور یا اُن کی پرستش خدا کی خوشنودی اور قربت کی کفیل و ضامن ہے تو ان تفصیلات کے بعد اگر ہم ایک قادرِ مطلق ہستی خدا کو واحد تسلیم کرتے ہوئے ان سب کے ساتھ خدا کی طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو کیوں ہم کو مشرک کہا جاتا اور توحید کا منکر تسلیم کیا جاتا ہے خصوصاً جبکہ ہم میں ایسی جماعتیں بھی ہیں جو خدا کے علاوہ نہ کسی کو اوتار مانتی ہیں اور نہ خدا کا بیٹا ان کو نہ کائنات پر قادر و متصرف تسلیم کرتی ہیں اور نہ مورتی پوجا پر اعتقاد رکھتی ہیں۔ البتہ خدا کی طرح مادہ اور روح کو بھی ازلی و قدیم یقین کرتی اور اپنے وجود میں خدا کی طرح دوسرے سے بے نیاز تسلیم کرتی ہیں۔

غرض جب ہم سب خدا کی ایک ہستی کو بالاتر مانتے ہیں تو خدا سے باہر خدائی صفات کا مالک سمجھ کر اگر بعض اشیاء کے ساتھ وجود و ہستی میں یا تصرف و اختیار میں خدا کی طرح تسلیم بھی کر لیں تو اس سے توحید کے خلاف مشرک کس طرح لازم آجاتا ہے اور قرآن کس لئے مشرک کہہ کر ہم کو توحیدِ خالص

کی دعوت دیتا ہے۔

اُس وقت قرآن عزیز اُن کے تعجب کو باطل اور امر حق کو واشگاف کرنے کے لئے برہان کی اُس نازک اہم اور وقیع نوح "مفرقان" کو تیج بے نیام بناتا اور ان کی جانب مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے۔

تم نے "توحید" کی حقیقت سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اس حقیقت کے رُخ روشن سے پردہ اٹھ جائے تو سب ہی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ تم کہتے ہو کہ خدا کی ہستی کو واحد اور بالائزمان کہہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ خدا بالکل انسان ظہور پذیر ہو سکتا اور انسانی جسم لے سکتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہستی انسان کا روپ و ہارن کر سکتی ہے تو اس میں انسانی

صفات بھی ضرور پائے جائیں گے اور بشری صفات میں حاجت اور ضرورت اس کی نمایاں صفت ہے جو قدم قدم پر ظاہر ہوتی اور اس کی بشریت پر احتیاج کا ٹھپہ لگاتی ہے۔ پس اگر اوتار کا عقیدہ صیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا بھی دوسروں کا محتاج اور ضرور مند ہے حالانکہ خدا تو

اس بتی کا نام ہے جو "صمد" یعنی ہر قسم کی حاجات سے "بے نیاز" ہے اور ہر قسم کے خلائے سے بالاتر ہے کہ اس کے پُر کرنے کی ضرورت پیش آئے لہذا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر خدا صمد ہے تو وہ بشری شکل و صورت اور اوتار کے فرضی عقیدہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا اور اگر وہ صمد نہیں ہے تو پھر اس کو خدا کہنا ہی بے معنی اور لغو ہے اس لئے کہ دورخی صفات سے اس کی ذات اقدس اعلیٰ وبالا ہے۔ پھر جب وہ

"واحد" اور "لا شریک لہ" ہے تو یہ کیسے سمجھ میں آسکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں یکتا و بے ہمتا ہو، اُس کے تقرب اور اس کی رضا و خوشنودی کے لئے جب تک ہم اُسی کی طرح دوسری مخلوقات کی پرستش نہ کریں اور اُن کو خدا کا درجہ نہ دیں یا اُن کی مصرت اور ان کے نفع کو خدا کی مصرت و نفع کا قائم مقام نہ سمجھیں اُس وقت تک اُس کی پرستش اور تقرب کا حق ادا نہیں ہو سکتا بلکہ عقل سلیم تو یہ راہنمائی کرتی ہے کہ اگر یہ سب کارخانہ ہست و بود اُسی کے قدرت و اختیار کا کرشمہ ہے تو نفع و ضرر کا معاملہ بھی براہِ راست اُس کے ہاتھ میں ہے اور پرستش و عبادت کے لائق بھی وہی اور صرف وہی ذات والا صفات ہے اور اس کے

علاوہ اُسی کی طرح دوسروں کی پرستش اور دوسروں کے ساتھ خوف ورجا کا اعتقاد درحقیقت اس کی

ذاتِ احدیت کہ منافی ہے۔

اسی طرح روح یا مادہ یا مٹا، کو اسی کی طرح ازلی و قدیم اور خود "سمجھنا دوسرے الفاظ میں اس کا اقرار کرنا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے لاکھ بیس لاکھ لاکھ کے خدا کی وہ امتیازی صفت کہ جس سے خدا دوسروں سے بے نیاز اور خود موجود ہے اور وہ اپنی ہستی میں کسی کے وجود کا نیا: مند نہیں، صرف خدا کے لئے ہی نہیں رہتی بلکہ مادہ اور روح بھی اس کے ساتھ اس ذاتی صفت میں شریک ہو جاتے ہیں غرض کوئی صاحبِ عقل تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک ہستی کو وحدہ لاشریک لہ" بھی تسلیم کیا جائے اور پھر اس کی ذاتی امتیازی صفات میں بھی دوسروں کو شریک دہیم بتلایا جائے۔

اور یہ دعویٰ تو عالمِ رنگ و بو کی بواجمیوں میں ایک حیرت زا بوالعجبی ہے کہ خدا ایک بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے مگر وہ تین بھی ہے اور اولاد کا محتاج بھی ہے اگر ریاضی کے مسلمہ مبادیات میں سے یہ بات غلط ہو چکی ہے کہ "ایک" "تین" نہیں ہو سکتا اور "تین" "ایک" نہیں ہے تو پھر باپ، بیٹا، روح القدس کو اقانیمِ ثلاثہ کہہ کر ایک کو تین اور تین کو ایک کس طرح تسلیم کر لیا جاسکتا ہے، کیا جو شے مرکب ہو کر معجون کی طرح ایک مزاج اختیار کر لیتی ہے اسی طرح باپ، بیٹا، روح القدس نے بھی اجزاء ترکیبی ہو کر ایک مزاج اختیار کر لیا ہے اور اسی مرکب کا نام خدا ہو گیا ہے کیا یہ ہے خدا کی وہ مقدس ہستی جو سب سے بالاتر ازلی و قدیم ہے انھذا لشیء عجائب خدا تو اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ اپنی بقا میں نسل و اولاد کا محتاج ہو اور نہ اپنے وجود میں باپ کا رہین منت۔

اسی طرح عقل یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ خدا کی مٹی کو دو متضاد عناصر میں تقسیم کر کے نیکی اور بری یا ظلمت اور نور کا جدا جدا خالق و مالک قرار دیا جائے اور اس طرح وحدانیت کو ثنویت میں ڈھال کر دو خدا ہونے کا صاف صاف اقرار کیا جائے۔ کیونکہ خدا اگر قریب رکھتا اور مخالف طاقت کا معاصر حریف ہے تو پھر ایسے خدا کی کائنات کو حاجت ہی کیا ہے جو دنیا خود ہی متضاد عناصر کا مجموعہ ہو اُس میں اگر ایک مزید قوی تر و درجہ اولیٰ اور قریبوں کا اضافہ ہو جائے تو دنیا کو کیا ضرورت ہے کہ اُن کو اپنا خالق و مالک اور بے محتاج خدا تسلیم کرے۔

پس تاریخِ ادیان و ملل نے اپنی اپنی صحیح تعلیماتِ حق کو فروموش کر کے "توحیدِ خالص" کے مسئلہ میں ٹھوکر کھائی تو قرآن کہتا ہے کہ میں اسی لئے پیغامِ حق بن کر آیا ہوں کہ اس ٹھوکر پر متنبہ کروں اور قعرِ ضلالت میں گرنے سے بچا لوں وہ کہتا ہے کہ خدا کا صحیح تصور یہ ہے کہ "اللہ احد" "خدا اکیلا" ہے یعنی وہ صرف ایک ہی نہیں ہے کہ دوئی کا کوئی تصور بھی اس میں سما سکے بلکہ وہ تو "اکیلا" ہے اردو میں "ایک" اور "اکیلا" کے درمیان ہی فرق ہے کہ دوسرے لفظ کے ساتھ کسی طرح دوئی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پس غور کرنا چاہئے ہندوستان کے قدیم مذہب کے تمام اسکولوں کو کہ خدا بے نیاز ہستی کا نام ہے "اللہ الصمد" اس لئے وہ نہ "اوتار" بنتا ہے اور نہ مورتیاں خدا کی جگہ عبادت و پرستش اور حاجاتِ روائی کے لئے محور و مرکز بن سکتی ہیں۔

غرض صد اُسی ذات کو کہتے ہیں جو اجرامِ فنی ہوں یا اجسامِ ارضی سب سے بالا نہا خود ہی احدیتِ احدیت کا محور اور عبادت و پرستش اور حاجاتِ روائی کا مرکز و مرجع ہے۔ اسی طرح یورپ کی پاپائیت اور عیسویت کے تمام اسکول اور شام و فلسطین کی یہودیت کے تمام بنیادی مسالک کو یہ واضح رہنا چاہئے کہ خدا کا تصور ولد و زوال و درجے انتسابات سے منزہ اور پاک ہے نہ وہ وجود میں کسی کا محتاج ہے اور نہ بقا میں کسی کا رہن منت۔ چہ جائیکہ وہ اقا نیمِ ثلثہ یا ثنویہ کا محتاج ہو "لم یلد و لم یولد" نیز بارہ و روح کو ازلی قدیم کہہ کر یا زرداں و اہرمن کو دو متضاد اور رقیب خدا بنا کر خدا کا ہیم و شریک بنانا اور خداے برتری امتیازی اور ذاتی صفتِ قدامت و ازلیت اور "خود" ہونے میں دوسروں کو جگہ دینا بھی خدا کے تصور کی غلط اور گمراہ کن تصویر ہے اور جو اس تصویر کے نقوش میں رنگ بھرتا ہے وہ حقیقتِ توحید کا اقرار کرنا تو کجا توحید کے خلا ثنویت و تثلیث کا دوسرا نقشہ تیار کرتا ہے۔ لہذا ایسے تصوراتِ باطل کو مٹانے کے لئے یہ حقیقی تصور درکار ہے "ولم یکن لہ کفو احد" یعنی خدا ایک ایسی بلند و بالا ہستی کا نام ہے جس کی ذات میں تو کجا ذاتی و امتیازی صفات میں بھی رقابت و حریفانہ مشارکت کی گنجائش نہیں ہے بلکہ "ایں خیال است و محال است و جوں" کا مصداق ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ
 الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
 أَحَدٌ ۝ (اخلاص)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے،
 اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جنم دے اور نہ کسی
 کو جنا جاتا ہے (یعنی نہ باپ ہے نہ بیٹا) اور نہ اُس کا
 کوئی ہمسر و ہمتا ہے۔)

سورۃ اخلاص کی ان مختصر مگر جامع اور معجز آیات نے کس طرح توحیدِ خالص پیش کرتے ہوئے کائناتِ انسانی کے ادیان و ملل کی تاریخ میں انقلابِ عظیم برپا کر دیا اور کس طرح اس مسئلہ کی تمام گمراہیوں کو بیان کرتے ہوئے حقیقت کو واضح کر دیا اور سمندر کو کوزہ میں بھر دیا یہ ایک طویل رسالہ کا طالب ہے یہاں جس کے لئے گنجائش نہیں ہے تاہم بغیر تاویل و تنقیح کے یہ چند آیات تمام ادیان و ملل کی اُن ٹھوکروں کا پردہ فاش کرتی ہیں جو انھوں نے توحید کے تصور میں قدم قدم پر کھائی ہیں اور اسی لئے اس کا یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ وہ صرف ”برہان“ ہی نہیں ہے بلکہ ”الفرقان“ بھی ہے۔ توحید اور اس کے علاوہ الہیات کے مسائل میں نیز ان تمام مسائل میں جو انسان کی معاشرت و معاشیات سے گہرا تعلق رکھتے اور انسانی سماج کے بقا و تحفظ کی روحِ رواں سمجھے جاتے ہیں قرآن نے دنیا پر انسانی کی گمراہیوں اور لغزشوں کو واضح کر کے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا ہے اور جگہ جگہ اُن کو دہرا کر موعظت و نصیحت کا حق ادا کیا ہے اور یہی اس کا وہ طغرائے امتیاز ہے جو خدا سے برتر کے سماوی پیغامات کی طرح اور پھر اُن پر متماثل و فائق ہو کر اُس کو ”الفرقان“ کے لقب سے ملقب و مقرر کرتا ہے۔

(باقی آئندہ)

اسلام میں رسول کا تصوّر

(از جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی)

اسلام میں خدا کے تصور کی طرح رسول کا تصور بھی تمام مذاہب سے جداگانہ اور بالاتر تصور ہے۔ یہاں انسانِ کامل کی آخری سرحد اور لاہوت و جبروت کے ابتدائی تصور میں کوئی نقطہ مشترک نہیں نکلتا۔ ایک انسان اپنی فطری اور وہی استعداد کا ہر کمال بالفعل حاصل کر لینے کے بعد بھی الوہیت کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ تصور کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا بلند ہے کہ وہ حلول و اتحاد و ولادت و قرابت اور اس طرح کی تمام نسبتوں میں سے کسی نسبت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی معنی سے اُس کو احد و صمد کہا جاتا ہے۔

دور بینانِ بارگاہِ الست بیش ازین پے نہ برودہ اند کہ بہت

رسول و اتار | اسلام میں رسول نہ خدا کا اتار ہو سکتا ہے کہ خدائی اس میں حلول کر سکے اور نہ خود خدا
احد و
ہو سکتا ہے کہ سبکِ انسانی میں جلوہ نہا ہو۔ رسول کے متعلق خدائی کا تصور عیائیت کا راستہ ہے اور خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ رسول کی صورت میں بروز کرتا ہے براہمہ کا عقیدہ ہے۔ اسلام کی تعلیم ان دونوں سے علیحدہ ہے بلکہ یہ دونوں تصور اسلام میں بے مصداق ناممکن اور محال ہیں۔ عام حیوانات کو دیکھتے قدرت نے اُن میں بھی ہر نوع کی جدا جدا خصوصیات اور صورتیں بنائی ہیں اور اس طرح ہر نوع کے درمیان ایک ایسا خطِ فاصل کھینچ دیا ہے کہ ہزار ترقی کرنے کے بعد بھی ایک نوع دوسری نوع کی سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتی بلکہ ہر نوع اپنے ان ہی قدرتی حدود کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے اور اسی حد بندی سے اس عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
نہ سورج چاند کو کبڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے
آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ایک چیز ایک چکر میں
پُری گردش کھا رہی ہے۔

جب مخلوقات کے دائرہ کی یہ سرحدیں اتنی مضبوط ہیں تو خالق کے متعلق یہ گمان کرنا کہ کوئی
انسان اپنے دائرہ سے ترقی کر کے اس کی سرحد میں قدم رکھ سکتا ہے، سفیانہ خوش عقیدگی کے سوار
اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لئے فلسفہ ارتقاء (Evolution) تسلیم بھی کر لیا جائے
تب بھی مخلوقات کی کسی کڑی کا عالم قدس سے کوئی اتصال ثابت نہیں ہوتا اس لئے رسول کا تصور
اسلام میں بلا کسی ادنیٰ شائبہ نقیص کے یہ ہے کہ وہ ایک انسانِ کامل ہوتا ہے اور اپنی تمام عظمتوں اور
مراتبِ قرب کے باوجود الوہیت کے شائبہ سے یکسر بری ہوتا ہے۔

انسانیتِ مہول کا | رسول ایک انسان ہوتا ہے اور عام انسانوں پر اس کی برتری سمجھنے کے لئے یہ کافی
ایک کمال ہے | ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا پیغمبر ہے اس کی جانب سے منصبِ اصلاح
پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس لئے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح کے لئے صرف علم
کافی نہیں احساس کی بھی ضرورت ہے جو غم نہیں کھا سکتا وہ ایک غمزہ کی پوری تسلی بھی نہیں کر سکتا۔ جو
بھوک سے آزاد ہے وہ ایک بھوکے کے ساتھ صحیح دلسوزی کرنا بھی نہیں جانتا اور جو فطرتِ انسانی کی
کمزوریوں سے آشنا نہیں وہ ان کمزوریوں پر اغاض بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قرآنِ کریم نے جا بجا بعثت کے
ساتھ رسولوں کا انسان ہونا ایک مستقل انعام قرار دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ هُمْ مِنْهَا مُتَمَنِّئُونَ وَاحْسَانُ کے موقع میں منجملہ اور باتوں کے
تین امور کو بالخصوص نمایاں کیا گیا ہے۔ بعثت رسول اس انعام کے لئے سر زمینِ عرب کا انتخاب
اور سب سے بڑھ کر اس رسول کا انسان ہونا۔

حضرت خلیلؑ نے جب بنی اسماعیل میں ایک نبی کے لئے دعاء فرمائی تو انھوں نے بھی اس
اہم نقطہ کو فراموش نہیں کیا اور اپنی دعائیں فرمایا۔

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِرُسُلِهِمْ سَأَلُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِمْ خُبْرٌ ۖ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِرُسُلِهِمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ أَفْعَالُ مَثَلٍ ۖ نَبْذِيكَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ يَدْعُوا إِلَىٰ دَعْوَىٰ آلِهِمْ فَأَنذَرْتُهُمْ يَوْمَ الْمَلَائِكَةِ تَتَخَطَّىٰ السَّمَاءَ فَسُيَلَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ يُدْعِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

پھر جب اس دعا مستجاب کے ظہور کا وقت آیا تو دعا خلیل میں لفظ "منہم" کی استہانت کو مزید تاکید کے ساتھ لفظ "من انفسہم" سے ذکر کیا گیا ہے لہذا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یعنی اس رسول کو انسانوں میں تو بھیجا ہی تھا مگر ان میں بھی جن سے انھیں قریب سے قریب تر علاقہ ہو سکتا تھا ان میں بھیجا ہے، انسانوں میں عرب، عربوں میں قریشی اور قریشی میں ہاشمی بنایا مگر ان چند رچہ خصوصیات کے باوجود پھر وہ ایک انسان ہی رہا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو ابتدا میں اولاد آدم کو بنیادی طور پر بتلادیا گیا تھا۔

يَا أَيُّهَا آدَمُ قُمْ إِلَىٰ ظِلِّ الشَّجَرَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَكُلْ مِنْهَا رَغَدًا وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ

یٰ اٰدَمُ اٰمُرُكَ بِكَ تَنْتَعِمُ رَسُلًا مِّنْكَ
يَقْضُونَ عَلَيْكَ اِيَّاكَ فَمَنْ
الَّتِي وَاصْلَحْ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول
آئیں کہ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ پڑھ کر
سنائیں تو جو تقویٰ کی راہ اختیار کریں ہاؤنیک سے
تو ان پر نہ کوئی خوف دہراں اور نہ کوئی غم۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ابتداء میں جن باتوں کی اولاد آدم کو بنیادی طور پر تعلیم دی گئی تھی ان میں ایک بعثت رسول، دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا۔ اسی وعدہ کے مطابق دنیا میں خدا کے بہت سے رسول آئے جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے مگر قرآن سے جس قدر اجمالاً معلوم ہو سکا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے منصب نبوت کے لئے دو انسان منتخب ہوئے تھے۔ پھر افراد و اشخاص کی بجائے خاندانوں کا انتخاب کیا گیا، اس کے بعد جب خاندانوں نے انحراف اور کفرانِ نعمت شروع کیا تو بنی اسماعیل کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس درمیان میں دنیا کی مقرر عمر آخر ہونے لگی، ادھر رسولوں کی مقرر تعداد بھی پوری ہو گئی، اس لئے آخری رسول کو بھیج کر اس سلسلہ کو ختم کر دیا گیا اور سبطِ عالم لینے کا اعلان کر دیا گیا

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْرَافِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور
خاندانِ ابراہیم اور خاندانِ عمران کو تمام جہان پر

ذریۃ بعضہا من بعض جو ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔

اس تمام سلسلہ میں جو حضرت آدم سے شروع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے کوئی رسول ایسا نہ تھا جو انسان نہ ہوتا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نصاریٰ کی نظروں میں کچھ مشتبہ تھا اسی کو ذریۃ بعضہا من بعض کہہ کر صاف کر دیا گیا ہے یعنی جب وہ بھی انسانوں ہی کی اولاد تھے تو یقیناً ان کو بھی انسان ہونا چاہئے۔

علاوہ اس کے کہ رسول اگر انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں کی پوری اصلاح نہیں کر سکتے نسل انسانی پر یہ ایک بدنامدارغ ہوتا کہ اشرف المخلوقات کا مصلح و مربی کسی اور نوع میں پیدا کیا جائے اس لئے خود رسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ رسول انسانوں میں سے ایک انسان ہو لفظ رسول کی تشریح رسول کا صحیح مقام سمجھنے کے لئے خود لفظ رسول سے زیادہ صحیح اور آسان کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ سے محبت و عظمت کے وہ تمام تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں جو ایک کامل سے کامل انسان کے لئے فطرت انسانی میں موجزن ہوتے ہیں اور عبد و معبود کی وہ ساری حدود بھی محفوظ رہتی ہیں جو کفر و ایمان کے درمیان خط فاصل ہیں۔ اسی لئے خدائے تعالیٰ کے سب رسولوں نے اپنا تعارف اسی لفظ رسول کے ذریعہ پیش کیا ہے اور آخر میں قرآن کریم نے سب کا افضل اور سب سے برتر رسول کا تعارف بھی جس لفظ سے پیش کیا وہ یہی لفظ رسول ہے۔

(۱) محمد رسول اللہ — محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے پیغمبر ہیں۔

(۲) واما محمد الا رسول — محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبر ہونے کے سوا الوہیت کا شائبہ تک نہیں رکھتے

معلوم ہوا کہ یہ کلمہ ایسا پر عظمت کلمہ ہے کہ نبی الانبیاء کے تعارف کے لئے بھی اس سے زیادہ موزوں کوئی اور کلمہ نہیں ہے۔ صوفیاء نے بڑے بڑے مجاہدات کے بعد یہاں کچھ خوشنکلمات استعمال کئے ہیں۔ وجود کا نقطہ اول۔ حقیقۃ الخفایق۔ برزخیۃ کبریٰ۔ مگر انصاف یہ ہے کہ ان سب کلمات کے تکرار سے کچھ غلط فہمیاں تو پیدا ہو گئیں لیکن آپ کا صحیح مقام پھر اتنا دریافت نہ ہو سکا جتنا کہ لفظ رسول سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ ہر دور میں مشہور و معروف تھا، اس کے لوازم

سب کے ذہن نشین تھے، اس کے فرائض و خدمات سب کو معلوم تھے، اس کی شخصیت و احترام سے سب آشنا تھے اور یہ تو کسی نا سمجھ سے نا سمجھ انسان پر بھی پوشیدہ نہ تھا کہ بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان نوازش و کرم کے سوا برابری اور مساوات کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اس لئے جب کوئی رسول دنیا میں آتا تو یہی کہہ دیتا کہ میں حکم الحاکمین، ملک الملوک کا ایسا ہی ایک رسول ہوں جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کے رسول ہوا کرتے ہیں۔ بس اسی ایک نقطہ سے سامعین کے دلوں میں ساری عظمتیں دھڑکتیں، محبت و توقیر، اطاعت و حکمراناری کے وہ تمام جذبات امنڈنے لگتے جو ایسے رسول کے لئے امنڈنا چاہئیں اور بیک وقت وہ تمام حدود بھی نظروں کے سامنے آجائیں جو ایک بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان فاصلہ بنا چاہئیں۔ اس لئے محبت و اطاعت کے ان تمام جذبات کے ساتھ ان کا جو سر توحید بھی کفر و شرک کے گرد سے کبھی بے آب نہ ہوتا۔

رسول کی اطاعت | درحقیقت یہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک طرف اسلام کی نازک توحیدِ خدا خدا کی اطاعت ہے | ہی کی اطاعت اور اسی کی محبت کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے سوار رسول کی محبت و اطاعت کا بھی حکم دیتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نسبت رسالت کے بعد رسول کی ہستی درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوتی ہے اس کی اطاعت و محبت خدا ہی کی محبت عطا ہو جاتی ہے اسی لئے فرمایا

من یطع الرسول فقد اطاع الله جو رسول کا کہنا مانے اس نے خدا ہی کا کہنا مانا
یعنی اصل حکمراناری تو خدا کی چاہئے۔ ظاہری سطح میں رسول کی اطاعت کو اس کے خلاف نظر آئے مگر حقیقت میں وہ خدا ہی کی حکمراناری ہوتی ہے بلکہ اس کی اطاعت و محبت کے بغیر، خدا کی محبت و اطاعت کا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ اور اس طرح یہ اطاعت و محبت کتنی ہی پھلتی چلی جائے مگر اس کا اہل مرکزِ خدا ہی کی ذات پاک رشتہ ہے۔

رسول و وکیل | مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہو گیا کہ رسول خدا نہیں، اس کا اقتدار و برہنہ نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں۔ اب یہ سنئے کہ وہ اس کا وکیل و مختار بھی نہیں۔ عربی میں دوسرے کی خدمت سرانجام

دینے کے لئے دو لفظ ہیں۔ (۱) رسول (۲) وکیل — ان دونوں کا تصرف دراصل دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے نہیں ہوتا، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وکیل کا تصرف بہ نسبت رسول — زیادہ وسیع اور زیادہ قوی ہے۔ وکیل اپنے موکل کی طرف سے مختار ہوتا ہے جو چاہے بطور خود بھی کر سکتا ہے۔ اسی لئے خصوصیت و جوابدہی کا بھی اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ رسول صرف اُس امانت کے پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔

مثلاً اگر ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنا وکیل و مختار بنا دے تو اس کو حق ہے کہ وہ موقعہ و محل کے لحاظ سے جو مناسب سمجھے گفتگو کر لے بلکہ چاہے تو قوانین میں ترمیم و تنسیخ بھی کر ڈالے مگر ایک پیغامبر کو اس کے سوا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو پیغام اس کے درپہ بھیجا گیا ہے وہ بے کم و کاست اس کو پہنچا دے اس لحاظ سے وکیل کی حیثیت گولبلند ہے مگر بمجاظ ذمہ داری سخت بھی بہت ہے قرآن کریم بہت جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جنہیں ہم بھیجیں گے وہ صرف ہمارے رسول ہوں گے نہ کہ وکیل۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا خود ہی سب کا وکیل بن گیا ہے تو اب اس کا وکیل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی بڑے سے بڑے انسان میں اس کی طاقت نہیں کہ وہ اُس ذمہ داری کا بار اٹھا سکے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ پھر اس کی طرف سے وکالت کیسے تصور ہو سکتی ہے۔ اب آیات ذیل کو پڑھئے۔

اللہ خالق کلّ شئی دھو علیٰ
اندر ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ربّ
کلّ شئی وکیل۔
وکیل و کار ساز ہے۔
وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت
دکھائی باللہ وکیلا۔
ہے اور سب کے لئے خدا کی ذات کا ساز کا بنی ہے۔
اَلَا تَتَخَذُوْنِیْ مِنْ دُوْنِیْ وَکِیْلًا
”میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل و کار ساز مت بناؤ“
قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ وَکِیْلٌ۔
”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا،
رسول مقرر ہوا ہوں۔“

من اهتدی فانما یتدی لنفسه ”جوراء یاب ہوا اپنے فائدہ کے لئے اور جس نے

ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا لکرمای اختیار کی اپنا ہی نقصان کیا اور میں تو تم پر

علیکم بویل۔ وکیل و مختار مقرر نہیں ہوا کہ جواب دہی میرے سر ہو۔

بلغم ما انزل الیک ”جو آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے

من ربک۔ وہ آپ پہنچا رہے ہیں۔“

ان علیک الابلاغ۔ آپ کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔

اُبَلِّغُکُمْ رَسَالَاتِ رَبِّی ”میں اپنے پروردگار کے پیغامات تمہارے پاس

پہنچائے دیتا ہوں۔

قُلْ مَا یَكُونُ لِيْ اَنْ اَبْدِلَہُ ”آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں قرآنِ کیم

من تلقاء نفسی اَنْ اَتَّبِعَ ”کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میرے پاس تو جو حکم

الامایوحی الی۔ آئے اس کا تابعدار ہوں۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکامِ الہیہ پہنچا دے اور بس۔

شریعت کے ایک شعبہ اور ایک نقطہ بدلنے کا حق اس کو نہیں کسی کی ہدایت و گمراہی کا بار اس پر نہیں

اور نہ آخرت میں کسی کے اعمال کا وہ جواب دہ ہے جہاں تک کارخانہء عالم کی ذمہ داری و کارسازی

کا تعلق ہے اس کے ذرہ درہ کی کفالت و وکالت خدا تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس کا اعلان

بھی کر دیا ہے۔ اور رسولوں کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے اپنی اور رسولوں کی زبانی یہ بات واضح

کر دی ہے کہ ان کی حیثیت صرف رسالت کی حد تک ہے وکالت کی نہیں ہے تاکہ ہر انسان سوچ

سمجھ لے کہ ہدایت و ضلالت کی جواب دہی اُسے خود براہ راست کرنی ہے، جسے رسولوں کی ذات پر

مُلانہ نہیں جاسکتا۔

وکالت تو بہت دور کی بات ہے اگر کہیں ہر شخص سے خدا تعالیٰ کا باتیں کرنا طورِ خالقیت

کے خلاف نہ ہوتا تو شاید اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان رسالت کا واسطہ بھی نہ ہوتا۔ مگر جس طرح

دنیا میں بادشاہ اپنی رعایا سے بلا واسطہ کلام نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی اپنی ہر مخلوق سے براہِ راست کلام کرنا پسند نہیں فرمایا بلکہ اس کے لئے کچھ مہتیاں منتخب کر لی ہیں جو اس کی نظر میں اس کے لئے اہل بنائی گئی تھیں پھر ان میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ بے حجابانہ وہ جب چاہیں اُس سے باتیں کر لیں اس لئے ان کی برداشت کے بقدر اپنی ہم کلامی کی صورتیں مقرر کر دی ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس سے
اور پسل رسولاً فیوحی بآذنه فرشتہ بھیجے پھر وہ خدا کے حکم سے جو اُس کو منظور ہو
مَا يَشَاءُ (الشوریٰ - ۶) اس کا پیغام پہنچا دے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَ عَمَّا فِي الْغَيْبِ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو براہِ راست
الغیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ رَسُلًا مِنْ يَشَاءُ (آل عمران - ۹) اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چھانٹ لیتا ہو۔
عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنی غیب کی باتیں
کسی پر ظاہر نہیں کیا کرتا مگر یہاں جس رسول کو چاہے
رَسُول - پسند کر لیتا ہو۔ (اور انھیں جو بات بتلانا چاہے بتلا دیتا ہو)

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور نہیں رکھا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ غیب کی یقینی خبریں دیا کرے بلکہ اس کام کے لئے وہ رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور ان کے ذریعہ سے پھر تمام مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ دستور اس لئے رکھا ہے کہ عام بشر تو درکنار رسول بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ سے جس طرح چاہیں مشافہتہ کلام کر سکیں اس لئے اُن سے کلام کرنے کی بھی صرف چند صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ شکم خود ذاتِ پاک ہو مگر سامنے نہ ہو بلکہ پس پردہ ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہِ طور پر کلام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ سے کلام کرے اس کی

دو صورتیں ہیں ایک یہ نبی خود بشریت سے ملکیت کے قریب آجائے۔ دوم یہ کہ ملک یعنی فرشتہ بشریت کے قریب آجائے۔ ان دونوں صورتوں میں رسول سے بالواسطہ کلام ہوتا ہے۔ ان سب صورتوں میں چونکہ خدایتعالیٰ کی ذات پاک رسول کے سامنے نہیں ہوتی اس لئے کلام الہی کی شوکت و طاقت رسول کے لئے قابلِ برداشت ہو جاتی ہے اگر کہیں آسنے سامنے آکر کلام ہو تو بشریت کی ضعیف تعمیر پر باد ہو جائے۔

رسول اور مصلح | جس طرح کہ رسول وکیل و مختار نہیں ہوتا اسی طرح وہ صرف ایک مصلح و ریفارمر بھی نہیں ہوتا۔ رسول اور ریفارمر میں بڑا فرق ہے۔ ایک ریفارمر اور مصلح کی پرورش عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے ان ہی کی طرح وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اپنی فطری صلاحیت و دلسوزی کی بنا پر قومی اصلاح کی خدمت انجام دیتا ہے جب اس کی فہم و فراست، ہمدردی اور نیک نیتی کے اثرات قوم میں نمایاں ہوتے ہیں تو قوم کی نظروں میں وہ خود بخود ایک مصلح و ریفارمر کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے مگر رسولوں کی تربیت صفت اختیار و اصطفا کے ماتحت ہوتی ہے، ان کی ہر نشئت برخاست ہر قول و فعل کی قدرت خود نگراں ہوتی ہے اور اسی حفاظت کی وجہ سے ان کو صفت عصمت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک مناسب عمر پر وہ خود انھیں منصب اصلاح پر فائز کرتی ہے۔ ریفارمر عصمت کا مدعی نہیں ہوتا غلطی کا احتمال اس پر ہر وقت جائز ہے۔

رسول کی دو زندگیاں رسالت سے پہلی اور رسالت کے بعد اس قدر ممتاز ہوتی ہیں گویا بلحاظ ذمہ داری وہ دو انسان ہوتے ہیں۔ رسالت سے پہلے وہ عام انسانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے نہ کوئی عوی کرتا ہے نہ عام انسانوں کے عقائد و اعمال سے کوئی ذمہ دار نہ سرکار رکھتا ہے۔ اس کی دعوت میں کوئی تدبیر، کوئی تہسید نہیں ہوتی، وہ خود بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل اُسے کیا کہنا ہے۔ وہ بالکل خاموش خاموش نظر آتا ہے اور جونہی کہ منصب رسالت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا خوف و خطر اس کے آس پاس نہیں آتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پر تفسیر یا تو وہ فرعون کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ

بھاگ رہے تھے، یا رسالت کی دوسری ہی ساعت میں پھر اُسی کی طرف واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی کس کام کے لئے؟ اُس سرکش کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کے لئے جس کے عذاب سے ڈر کر کل خود بھاگ رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے گریہ عزالت نشینی تھی کہ غارِ حرا میں چالیس چالیس دن تک اس کی خبر بھی نہ رہتی تھی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے یا اب کوئی بازار نہیں، کوئی مجمع نہیں، کوئی محفل نہیں، جہاں دنیا کی اصلاح و خبر گیری کے لئے آپ چنچ نہ رہے ہوں، خلاصہ یہ کہ رسول کی زندگی کسبِ کتناہ تکلف و تصنع کی تمام قیود سے آزاد ہوتی ہے وہ از خود نہ رسول بنتے ہیں نہ بن سکتے ہیں اور نہ خود قوم کسی کو رسول بنا سکتی ہے بلکہ یہ دستِ قدرت کا براہِ راست انتخاب ہوتا ہے جسے چاہے اس منصب کے لئے انتخاب کر لیتا ہے۔

رسول ریاضت سے نہیں بنتے | رسالت ایک قسم کی سفارت ہے، ہر سفیر کے لئے قابل ہونا تو ضروری ہے وہ پہلے سے منتخب شدہ ہوتے ہیں | مگر ہر قابل انسان کے لئے سفیر ہو جانا ضروری نہیں۔ یہ بادشاہ کی اپنی مصلحت اور عواہد پر موقوف ہے کہ وہ کس کو اس کا اہل سمجھتا ہے۔

خدا کی زمین پر دنیا کے جس قدر رسول آئے آپ سب کی سیرت بالتفصیل مطالعہ کر جائیے ان کی زندگیوں کا ورق ورق لوٹ جائیے مگر قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوگا کہ کسی کو منصبِ رسالت کسی رسول کی اتباع و اطاعت کے صلہ میں ملا ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے آپ کو یہی ثابت ہوگا کہ بوقتِ ضرورت براہِ راست ان کو اس منصب پر نوازا دیا گیا ہے بلکہ رسول کا خود مفہوم بھی یہ بتلاتا ہے کہ یہ گروہ عام انسانوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان پیغامبری کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے واسطہ سے لوگ شریعت پر عمل اور خدا کی عبادت کر سکیں اس لئے نہیں کہ شریعت پر عمل کر کے یہ خود خدا کے رسول بن جائیں چنانچہ جب وہ آتے ہیں تو گمراہوں میں راہنما، جاہلوں میں عالم، مفسدوں میں مصلح اور کافروں میں اولِ مسلم بن کر آتے ہیں۔ رسالت سے پہلے بھی ان کا دامن شرک و کفر کی تمام نجاستوں سے پاک ہوتا ہے اور جو حرکاتِ ادیانِ سماویہ میں ناقابلِ برداشت ہیں وہ نبوت و رسالت سے پہلے بھی

ان سے دور رہتے ہیں اور اپنی اس بے لوث اور پاک و صاف زندگی کی وجہ سے قوم میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی ریاضت و عبادت اس لئے نہیں ہوتی کہ انھیں رسول بننا ہے بلکہ اس لئے ہوتی ہے کہ ان کی یہ پاک و صاف زندگی قوم کی نظروں میں نمایاں کی جائے اور اس لئے نمایاں کی جائے کہ جب وہ رسالت کا دعویٰ کریں تو خود ان کی یہی زندگی اس کی تصدیق کا بڑا سامان ہو جائے۔ اگر بالفرض رسالت کسب و الکتاب کا ثمرہ ہوتی ہے تو رسولوں کی بعثت یا فترت کا مدار عبادت کی سرگرمی یا عبادت میں سرد مہری پر ہوتا۔ حالانکہ یہاں معاملہ برعکس ہے یعنی جتنی عبادت زیادہ ہوئی اسی قدر رسولوں کی آمد میں تاخیر ہوئی اور جتنی گمراہی و ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد کا زمانہ قریب تر ہو گیا۔ پھر جب خدا کا کوئی رسول آگیا اس کی زیر قیادت عبادت کر کے ایک بھی رسول نہیں بنا اور جب اس کی تعلیمات کے نقوش مٹنے لگے تو ایسے ایسے رسولوں کی آمد ہوئی جن کا پہلی شریعت سے کوئی تعلق بھی نہ تھا یا تعلق تھا تو اور نسخ کا تعلق تھا اس لئے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ رسول کسی عبادت و ریاضت سے نہیں بنتے بلکہ خود بنے بنائے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے لفظ "یا تینکم رسل منکم" میں بھی اسی طرف اشارہ نکلتا ہے یعنی اے بنی آدم تم میں کوئی فرد عبادت کر کے خود رسول نہیں بنے گا بلکہ رسول تمہارے پاس اس طرح آئے گا جیسا کہ حکومت کی جانب سے کوئی حکم مقرر ہو کر آیا کرتا ہے۔

ڈگریاں بڑی سے بڑی حاصل کی جاسکتی ہیں مگر حکومت کا کوئی عہدہ بلا انتخاب حکومت حاصل نہیں ہوتا ہاں لیاقت و استعداد کے بعد اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نظر حکومت اگر اُسے انتخاب کرنا چاہے تو کر لے۔ اسی طرح رسالت و نبوت کی کیفیت ہے یہ ایک منصب اور عہدہ ہے، نہ کہ انسان کے ممکن الحصول ارتقائی کمالات میں کوئی کمال، ہاں اس منصب کے متعلق کچھ کمالات ہیں جو اُس منصب پر موقوف ہیں۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر یعنی میری امت میں اگر لمبا ظ کمال دیکھا جائے تو عمر میں رسالت کی صلاحیت موجود ہے مگر چونکہ منصب نبوت پر تقرر کے لئے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی اس لئے نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا۔

لوعاش ابراہیم لکان ابراہیم (فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اگر جیتے
صدیقاً نبیاً۔ تو صدیق نبی ہوتے۔

یعنی ان کا جوہر استعداد بھی نہایت بیش قیمت تھا، انسانوں میں نبی بلکہ صدیق نبی بننے کے لائق تھے مگر یہاں ایک اور مانع بھی پیش آ گیا تھا یہ کہ ان کی عمر وفانہ نہ کر سکی امت میں ان دو شخصیتوں کے متعلق تو غور زبان نبوت سے تصریح آگئی کہ بلحاظ لیاقت و کمال یہ دونوں منصب نبوت کے قابل تھے جن میں سے حضرت ابراہیمؑ کی تو عمر ہی نے وفانہ کی۔ حضرت عمرؓ کی عمر ہوئی تو تقریباً نبوت کا زمانہ نہ رہا تھا۔ ان کے علاوہ خدا تعالیٰ ہی کو معلوم کہ اس امت میں اور کتنے انسان ایسے گذر گئے ہوں گے جو بلحاظ نفسی کمالات انبیاء سے کتنے شاہد ہوں گے مگر عالم تقدیر میں چونکہ نبوت ہی کا ختم کر دیا ٹھیکہ تھا اس لئے کوئی اس منصب پر نوازنا نہیں گیا اور دنیا کی تاریخ جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شور مچا مچا کر رسولوں کی آمد آمد بکا رہی تھی اب یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ دنیا کا آخری راسخا آچکا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔

بہر حال تمام رسولوں کی تاریخ سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی ریاضت و عبادت کے صلہ میں رسول نہیں بنتے بلکہ عین لاعلمی کی حالت میں اچانک خدا کی طرف سے منصب رسالت پر مامور ہو جاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ابھی حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا کوئی ذکر فکر بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے بھائی میرے شریک کا رہو جائیں تو شاید خدمات نبوت کی ادائیگی میں میرے لئے سہولت رہے لیکن منصب نبوت چونکہ براہ راست خدا تعالیٰ کے اصطفا پر موقوف ہے اس لئے ان کو اُسی ایک بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرنا پڑی۔

واجعل لی وزیرا من اہلی میرے بھائی کو میرے گھرانے سے میرا وزیر بنائے
ہارون اخی اشد دہ ازری اودان کے ذریعہ میری مکر مضبوط کراد میرا انص

واشکرہ فی امری - شریک کار بنادے -

اگر نبوت اکتسابی ہوتی تو یہاں سفارش کے موقعہ پر ان کے ایسے اوصاف کا ذکر کرنا مناسب ہوتا جو نبوت کا سبب بن سکتے ہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جن اسباب کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں:-

داخی ہارون افصح لسانامنی میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہے اسی میری

فاجعلہ معی ردء یدصدقنی انی مرد کے لئے میرے ساتھ کرے وہ میری تصدیق کرے گا

اخاف ان یکن بون - مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ میری تکذیب نہ کریں -

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو منظور کر لیا گیا اور ان کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ سوچئے کہ فصاحت و بیان کو نبوت میں کیا دخل ہے۔ اس کے برخلاف جب کوہ طور جاتے ہوئے انھیں ایک خلیفہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہاں کوئی درخواست بارگاہِ رب العزت میں پیش نہیں فرمائی اور براہِ راست خود فرما دیا۔ واخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ خلافت و نبوت میں کتنا فرق ہے خلیفہ نبی خود بھی بنا سکتا ہے مگر نبی کسی کو نہیں بنا سکتا ہاں اس کے لئے دعا کر سکتا ہے چونکہ حضرت علیؓ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نسبت حاصل تھی اس لئے گمان ہو سکتا تھا کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں نبوت کی دعا کی اور قبول ہو گئی اسی طرح اگر آپ بھی ان کے لئے دعا فرمائیں تو قبول ہو جائے اسی بنا پر جیسا کہ علمائے حدیث کو معلوم ہے اس سے قبل کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یہ خیال گذرے اور آپ کے دست مبارک دعا کے لئے اٹھ جائیں آپ سے کہہ دیا گیا کہ تم اپنے داماد علیؓ کے لئے جو دعا چاہو مانگ لو مگر ایک نبوت کی دعامت کرنا۔ کیونکہ عالم تقدیر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور جو بات یہاں طے ہو جاتی ہے وہ پٹا نہیں کرتی۔

یہی صورت شبِ معراج میں پیش آئی ہے جب تقدیر کو یہ منظور ہوا کہ اب آئندہ سلسلہ تخفیف ختم کیا جائے اور باجِ نمازیں امت کے لئے ایک واجب العمل دستور ہو جائے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا گیا لا یبدل القول لندی تاکہ بعد میں لا یبدل القول کا آئین آپ کے استجابت دعا میں حائل نہ ہو۔ یہی وجہ

کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کے باوجود آپ پھر سفارش کے لئے تشریف نہیں لے گئے۔
خلاصہ یہ کہ نبوت نہ پہلی انتوں میں کسب کا نتیجہ تھی نہ اب ہے ہاں پہلے منصب نبوت باقی تھا
اس لئے دعا و سفارش کا موقعہ بھی تھا اب چونکہ منصب نبوت ہی نہیں رہا اس لئے نبوت کی دعا بھی نہیں
کی جاسکتی ہاں اس کے بجائے خلافت باقی ہے اور وہ تاقیامت جاری رہے گی۔

پھر رسول جس طرح کہ خود بننے نہیں اسی طرح خود بولتے بھی نہیں وہ خداستعالیٰ کے ترجمان ہوتے
ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے وہی بولتے ہیں اور اسی لئے ان کا ہر حکم واجب التعمیل مفترض الطاعت ہوتا ہے۔ ہر
امر میں ان کو حکم و فیصل بنانا، ان کے ہر فیصلہ پر راضی ہو جانا اور اس طرح راضی ہو جانا کہ اس میں تنگدلی
بھی محسوس نہ ہو، مومن کا اولین فرض ہوتا ہے۔ ریفارم میں یہ خصوصیات نہیں ہوتیں وہ اپنے قومی خدشات
کے صلہ میں ریفارم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا حکم صرف اخلاقی حد تک واجب العمل ہوتا ہے اس کے ساتھ
نزاع کا ہر وقت حق حاصل ہوتا ہے، اس کو خدائی ترجمانی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہماری زندگی
کے صرف ایک شعبہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی معاش جسمانی مبداء و معاد سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ رسول کا
تعلق ہمارے ہر گوشہ حیات سے ہوتا ہے، ریفارم کا کوئی حکم مذہب نہیں کہلاتا۔ رسول کا ہر حکم مذہب کی
بنیاد بن جاتا ہے۔ کسی قوم کا ریفارم و مصلح بننے کے لئے اس کا ہنر بان ہونا شرط نہیں ہے۔ رسول کے لئے
ضروری ہے کہ وہ جس قوم کا رسول ہو اس کا ہنر بان بھی ہو۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا
بلسان قومہ۔

رسول کا ہر علم قطعی ہوتا ہے شک و تردد کا اس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ ریفارم کی ہر ہدایت
زیر احتمال رہ سکتی ہے اسی لئے رسول فلاح و کامیابی کا ضامن ہوتا ہے ریفارم کامیابی کی ضمانت نہیں لے سکتا۔
رسول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وحدتِ ملی کا ایک مستحکم مرکز ہوتا ہے اسی لئے
اس کی ذات ایمان و کفر کا محور ہوتی ہے۔ یعنی اس سے وابستگی ایمان اور اس سے علیحدگی کفر کے نام سے موسوم
ہوتی ہے۔ ہزاروں اخلافات رسول کی ذات سے وابستگی کے بعد وحدت و اخوت کی شکل اختیار کر لیتے
ہیں اور بہت سی جمعیں رسول کے دامن سے علیحدہ ہو کر صفت وحدت سے خالی ہو جاتی ہیں اسی لئے

تو یہ مغالطے پیش نہ آتے اور واضح ہو جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا بعید نہیں ہوتا جیسا کہ عام انسان، اور اتنا قریب بھی نہیں ہوتا جیسا کہ اوتاروا بن۔ وہ بعید ہو کر اللہ تعالیٰ سے انتہائی قریب ہوتا ہے اور انتہا درجہ قرب کے باوجود پھر احد و صمد سے حلول و اتحاد کا کوئی علاقہ نہیں رکھتا اس کا نام قرب ولایت نہیں یہ قرب رسالت ہے۔ یہ انسان کے لئے مدارج قرب کی وہ آخری منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں اگر ان دونوں میں فرق سمجھ لیا جاتا تو ایک محب کی زبان سے جو کبھی اضطراب میں عاشقانہ کلمات نکل جاتے ہیں نہ بکھتے اور وہ اپنی تمام لن ترانیوں کی بجائے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے

زلاف حمد و لغت اولی است برخاکِ ادب خفتن

سجودے می تو اں کردن درودے می تو اں گفتن

اسی لئے آسمانی مذاہب نے رسول کی اس درمیانی ہستی کے لئے جو جامع سے جامع لفظ اختیار کیا تھا وہ خود لفظ رسول تھا اور اسی لئے اذانوں میں خطبوں میں نمازوں میں جس لفظ کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے وہ یہی لفظ رسول ہے۔ آج دنیا رسول کی معرفت کے لئے خود لفظ رسول ناکافی سمجھتی ہے اور اپنی طفل تسلی کے لئے دوسرے عنوانات تراش تراش کر اپنے ذہن میں رسول کی حیثیت قائم کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ رسول کی معرفت تم کو لفظ رسول سے زیادہ صحیح کسی اور لفظ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

علم النفسیات کا ایک آفادی پہلو

معرفت نفس معرفت رب کا کیونکر ذریعہ بنتی ہے

(سلسلہ کے لئے ملاحظہ کیجئے برہان بابت اگست ۱۹۸۷ء)

از جناب لغٹ کرل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی ایم ایس

علم النفسیات کے آفادی پہلو کا مقتضا اور نتہا ہی یہ ہے کہ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کے فلسفہ کی حقیقت کو پہچانا جائے۔ اسی ایک حقیقت میں انسانی نفسیات کے تمام ظلمت کدرے پنہاں ہیں۔ ہم اس مقالے میں اسی حقیقت سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس نے اس حقیقت کا شعور پیدا کر لیا، اس نے اپنے تمام حجابات سے یک قلم پردہ اٹھا دیا۔ ہم نے آئندہ صفحات میں جا بجا (Complexes) کے لئے حجابات کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ کو اردو زبان میں کسی اور لفظ سے زیادہ موزوں سمجھتے ہیں کیونکہ Complexes انسان کے اندر ایک Inhibition یعنی حجاب پیدا کر دیتے ہیں اس لئے حجاب Complex ہی ہوا سر کاوٹ یا الجھاؤ ذہنی انتشار ظاہر کرتے ہیں اور یہ علامتیں Complex کی بنا پر بہت بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار انہی حجابات کے سمجھنے پر ہے تاکہ اس کے قلب ذہن پر جو ٹھہر ثبت ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ تمام حجابات انسان کے ماحول کے مطابق پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کا ذکر پچھلے مقالے میں کر آئے ہیں۔ یہی وہ مشکل مقام ہے جس میں انسان گھرا ہوا ہے۔ ولقد خلقنا الانسان فی کبد۔

انہی حجابات کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کم رہ جاتا ہے اور وہ رابطہ قائم نہیں کر سکتا چنانچہ قرآن مجید کی آیت حَتَّمَا اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَلّٰی

انہیں حجابات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان تمام حجابات اور نقائص کا سرچشمہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں علم النفیات کی اصطلاح کے مطابق وہی احساس کمتری ہے جس کے باعث انسان خود اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا اور جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو پھر خدا کو بھی نہیں پہچانتا۔
 یہ شعور پہلے بھی تھا | اول ہم مختصر طور پر اسی حقیقت کے شعور کی تاریخ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں یہ شعور بہت قدیم ہے چنانچہ میناکس (Mencius) اعلان کرتا ہے۔

"Who knows his own nature
 یعنی جو اپنی فطرت سے آگاہ ہے وہ اپنے
 خدا کو جانتا ہے۔" Knows Heaven."

غور کیجئے وہ کیا بات تھی جس نے میناکس کی زبان سے یہ الفاظ ادا کرائے۔ پھر اس سے کئی صدیاں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ آگسٹائن (St. Augustine) بھی اس حقیقت کا معترف ہے اس کا مشہور اعتراف زچہی سے خالی نہ ہوگا۔

یعنی میں اے میرا خدا، ایک گندہ بھیڑ
 کی طرح اپنے سے دور تیری تلاش و جستجو
 میں، بصدِ لائل آوارہ گردی کرتا رہا حالانکہ
 تو خود میرے اندر موجود تھا۔۔۔ میں نے
 اس دنیا کے شہر کی تمام گلی کوچوں میں تجھے
 ڈھونڈا، مگر تو نہ ملا۔ میں نے ناحق تیری
 تلاش اپنے گرد و نواح میں کی جبکہ تو
 ہمہ وقت میرے اندر ہی موجود تھا۔
 "I, Lord, went wandering
 like a strayed sheep, seeking
 thee with anxious reasoning
 without, whilst thou wast
 within me I went
 round the Street and
 squares of the City of this
 world Seeking thee, And I
 found thee not because
 invain I sought without for Him
 who was within myself."

عارف رومی | یہی وہ حجاب تھا کہ جب عارف رومی کی روح اپنے اولین منازل پر اپنے خالق کی اور اقبال | تلاشی تھی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا تھا "خدا یا! ایں چہ بوالعجبیت کہ بادشاہِ خودی کنی؟" و قتیکہ کہ ترمای جویم خود رami یا بیم۔ و قتیکہ خود رami جویم ترمای یا بیم؟ علامہ اقبال مرحوم بھی یہی طلسم توڑنے کے درپے تھے اور انھیں بھی اپنی خودی کی تعلیم اس کے بغیر ناممکن نظر آتی تھی جب تک کہ وہ یہ حجاب نہ دور کر لیں، احساسِ کسری کا طلسم تو انھوں نے بھانپ لیا تھا مگر اس طلسم کو وہ بھی اس طرح توڑ سکتے تھے کہ اس حجاب کو آشکارا کر دیں۔ چنانچہ اسرارِ خودی میں فرماتے ہیں۔

تلاشِ ادکنی جز خود نہ بینی تلاشِ خود کنی جز او نہ یابی
اور یہی وہ مقام تھا جہاں پہنچ کر سرد کی آنکھیں بھی حقِ یقین سے چکا چوند ہو گئی تھیں اور وہ بکھارا اٹھا تھا۔

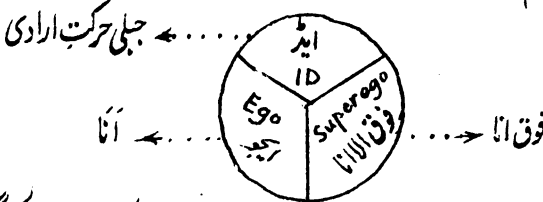
بیہودہ چرا در پے او می گردی سرد اگر او خداست خود می آید
”چرا در پے او می گردی“ کے اندر ایک شعور اور اعتراف موجود ہے جس کی وضاحت سینٹ آگسٹائن والے بیان سے بخوبی ہو گئی ہے اور ”خود می آید“ کے اندر ایک حقیقت پتہاں ہے کہ وہ یہیں ہے باہر اور کہیں نہیں اور یہاں ہی ملے گا۔

تو گویا یہ احساسات جو ہم نے اوپر درج کئے ہیں ان سب میں ایک ہی حقیقت جاری و ساری نظر آتی ہے۔ عبارتِ اثنا شتی و حسنک واحد۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس حجاب کا شعور کیوں اس قدر متور ہے؟ اس کی محض ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ جب انسان نے اپنے رب تک پہنچنے میں دقت محسوس کی تو کچھ تو اس میدانِ لوبی چھوڑ بھاگے اور کچھ جن میں صبر و تحمل تھا وہ اور آگے بڑھے اور انھوں نے اپنے حجابوں کو پالیا۔ اور انھوں نے بہ تمام طلسم توڑ ڈالے۔ جدید علمِ نفسیات کی اصطلاح میں گویا انھوں نے تجلیلِ نفسی کا عمل خود اپنے اوپر آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے۔ انھوں نے اپنے حجابات اور الجھنوں کو دور کر لیا اور زندگی کا مقصد اور مدعا پالیا۔ یہ لوگ معدودے چند تھے چونکہ یہ علم مخصوص تھا اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں

ہم صوفیائے کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں جدید تعلیم نے علم انفسیات کو عام کر دیا ہے اور ہر ایک اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے جو افکار و خیالات صوفیائے کرام کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے تھے اب ان کا مذاق عام ہو رہا ہے اور لوگوں میں خدا کی وحدانیت و کیتائی کا علم و یقین بڑھ رہا ہے۔ اس بنا پر شرک کی نوعیت بھی بدل گئی ہے۔ عنقریب یہ حجاب دنیا سے بالکل ناپید ہو جائے گا اور دنیا دیکھ لیگی کہ "یا مان دیگرے رومی پرستند"

اب ہم جدید نفسیاتی رنگ میں اس امر کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں کہ فقد عرف ربّی کی تکمیل من عرف نفسه پر کس طرح مبنی ہے اور صوفیائے کرام اس حقیقت سے کس طرح فائدہ اٹھاتے تھے اور ان میں مجذوبوں کا فرقہ کس طرح پیدا ہوتا تھا۔ ہمارے نزدیک صوفیائے کرام کا طریقہ کار اس افادی پہلو کے سمجھنے کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

ذہنی ترکیب کے | ڈاکٹر فرائد (Sigmund Freud) کا نظریہ ذہنی ترکیب کے تین حصے کتابت تین حصے | جسے ہم ایک دائرے کی شکل میں یوں باسانی واضح کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے ہم نفس کے اس مشہور و معروف حصہ سے بحث کرتے ہیں جس کو انگریزی میں Ego یا انا کہا جاتا ہے۔ دوسرے حصہ کو ڈاکٹر فرائد نے ID (ایڈ) کہا ہے یعنی وہ حصہ جو فرد کی جلی حرکت ارادی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور تیسرے کو Super Ego یا فوق انا کہتے ہیں۔ ان تمام کا باہمی تعلق وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایجو، فطرت اہلی کے متعلق اطلاعات ہم پہنچاتی ہے۔ ایڈ یعنی جلی حرکت ارادی کو وہ ایک حس تصور کرتے ہیں جس سے عام خواہشات انسانی پیدا ہوتی ہیں اور سب سے آخر میں وہ فوق انا کو انسانی اخلاق کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی تربیت کی ذمہ دار ہے اور اس کی روحانی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ حرکت علم انفسیات میں خواہش کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور حرکت

یعنی سیرت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر حالت میں حرکت ہی زندگی کی ایک علامت ہے۔ مختصر یہ کہ حرکت زندگی ہے یہ حرکت اول ایڈ یعنی فرد کی جلی قوتِ ارادی میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ خواہشات کا تمام سرمایہ اسی جگہ ہوتا ہے اور یہیں سے ایجو یا انا کے توسط سے وہ فوق انا تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ گویا اقل حرکت ارادی انا سے واقفیت حاصل کرتی ہے یعنی من عرف نفسه اور بعد ازاں وہ فوق انا کو پہچانتی ہے یعنی فقد عرف رتبہ۔

ڈاکٹر فرامڈ کے نزدیک یہ طریقہ کار ذہنی بندوبست کا معمول ہے اور اگر اس میں ذرا سا ترتیب کا فرق پڑ جائے تو ذہنی قوام و ترتیب میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر یہی سلسلہ حرکت بجائے مندرجہ بالا راہ اختیار کرنے کے ایجو یا انا کا توسط کر دے اور براہ راست ایڈ یا جلی حرکت ارادی *Super Ego* یعنی فوق انا کے دروازے پر دستک دے تو نتیجہ لازماً ذہنی انتشار ہوگا۔ راہ راست بروگرچہ دوراں زبانِ زرد عام ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر حقیقت یہاں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

مغذوب ہونے کی حقیقت | روحانی دنیا میں ہیں اس قسم کی اکثر مثالیں ملتی ہیں، سب سے بڑی مثال صوفیوں اور اس کی وجہ کے درمیان مغذوبوں کی ہے۔ مغذوب وہ صوفی ہیں جو راہ راست پر نہیں۔ وہ ایڈ یعنی جلی حرکت ارادی سے کو دور سیدھے فوق انا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں گویا وہ راہ راست اختیار نہیں کرتے اور اپنے مقصد میں ایک *Short Cut* یعنی چھوٹا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مقصد پر جلد پہنچ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انا یا خودی پر تو حجاب رہتا ہے مگر وہ فوق انا پر ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اس بنا پر ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے اور ان کی عقل اور ان کا ادراک سلب کر لیا جاتا ہے یا یوں کہئے ہو جاتا ہے۔ مغذوب توسط انا کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا من عرف نفسه کے قائل نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو فقد عرف رتبہ کے! وہ سرے سے خدا کو بیکار چاہتے ہیں بالآخر وہ مغذوبانہ افعال کے مرتکب ہونے لگتے ہیں۔ اس کی محض وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایڈ یعنی جلی حرکت ارادی انا کی طرف بوجہ حجاب نہیں بڑھتی، حجاب احسان کتری کا ہوتا ہے اس سے ان کی خودی آشکارا نہیں ہوتی اور وہ حرکت ارادی راہ راست فوق انا کی طرف بڑھتی ہے۔ اس *Short Cut* یعنی مختصر راہ کو

زندگی کے گزشتہ ناموافق اثرات ہوتے ہیں۔ ایجو یعنی انا بیدار نہیں ہوتی اور وہ یہ بار بار داشت نہیں کر سکتی اور وہ حرکات یا ارادات جو ایڈ پیدا کرتی ہے، پورے نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی الجھاؤ پیدا کرتی ہیں۔ یعنی خرد کا ذہنی توازن نہ تو قائم رہتا ہے اور نہ ہی برقرار رہتا ہے اور وہ اس حجاب کی وجہ سے اپنے مقصد سے بہت دور بٹک جاتا ہے۔ اگر یہی حرکت جلی انا کی طرف بڑھ کر اسی میں قیام کر جائے اور مقصد حاصل کرنے کے باوجود آگے فوق انا کی طرف نہ بڑھے تو اس قیام کا نتیجہ بھی برعکس ہوتا ہے یعنی منزل مقصود تک تو پہنچ جاتا ہے مگر عجیب ڈھنگ سے۔ خرد کی انا مستحکم ہوتی جاتی ہے اور اس کا اعتماد اس پر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ فوق انا کو بھی با اوقات نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کا دراصل منتہائے نظر ہوتا ہو پیش از وقت اس کے حجابات دور ہونے لگتے ہیں۔ اور اس کی خودی ایک آن میں آشکارا ہو جاتی ہے مگر دماغ بڑھنے میں دقت محسوس کرتی ہے، اسے اپنی ہی خودی سے محبت و عشق ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو جدید نفسیات میں (Narcissism) یعنی خود پرستی کہتے ہیں۔ یعنی انسان خود اپنے آپ کو اپنا محبوب تصور کرتا ہے اور انا الحق کا نعرہ اس کی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے۔

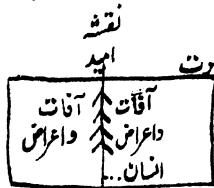
یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام کے ان عقائد و افعال کی جو عوام کو بدظن کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں نفسیاتی و روحانی نقطہ نگاہ سے کچھ غلطی نہیں ہوتی۔ بات صرف اتنی تھی کہ عوام اس بات کے اہل نہ تھے کہ وہ اس دقیق نکتہ کو سمجھتے۔ ان کا مذاق پست تھا اور مطالعہ کم مشاہدہ غیر معلوم اور ناپید تھا۔ و حقیقت مجذوب اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں ہوتے، ان کی عقل ان سے سلب ہو چکی ہوتی ہے اس لئے وہ معذور ہوتے ہیں۔ اور یہی بات نہیں کہ وہ روحانیت میں کچھ کم درجہ رکھتے ہیں، ان کا مقام بدستور قائم رہتا ہے البتہ جہاں تک ان کا تعلق مادی دنیا سے ہوتا ہے وہ اس سے رابطہ نہیں رکھتے۔ اگرچہ یہ حالت خود پیدا کردہ ہوتی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں افعال کا جائزہ نہیں لیتے۔ یہ ہے مختصر طور پر تفصیل اُن ذہنی انتشارات کی جو روحانیت میں مداخلت کرتے ہیں اور جنہیں ہم نے یہاں Complexes یعنی حجابات کی وضاحت کے لئے بیان کر دینا ضروری سمجھا۔

ہم روزمرہ اسی قسم کے ادبی واقعات رکھتے ہیں جنہیں ہم دماغی خلل کہتے ہیں اور جو مجذوبیت

بہت متفاوت ہیں۔ خلل اور انتشار کی نوعیت بہت ملتی جلتی ہے اور عوام کے لئے ایک پاگل اور ایک مجنوب میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے مگر ان دونوں کا آپس میں دور کا بھی تعلق نہیں۔ پاگل میں جو حجاب ہوتا ہے وہ مادی ہوتا ہے اور مجنوب کا حجاب روحانی ہوتا ہے۔ ہمارے موضوع کا تعلق مادی حجابات یعنی *Material Complexes* جو ہمارے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اُن سے ہے، اور اب ہم ان سے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ روحانی حجابات کا ذکر ہم نے اس لئے کر دیا ہے کہ سمجھنے میں آسانی رہے اور ڈاکٹر فرائد کے نظریے کے مطابق اس کی تطبیق ہو جائے۔

ذہنی ترکیب سے متعلق فرائد کا نظریہ کوئی انوکھا نہیں ہے۔ قارئین کو یہ سن کر تعجب ہو گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائد سے صدیوں پہلے انسان اور اس کے عوارض کو اس طرح کے ایک نقشہ سے سمجھا یا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے۔

عن عبد اللہ بن جحش عنہ قال خط النبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مربعاً وخطاً خطاً ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا
فی الوسط خارجاً منہ وخطاً خطاً اور اس کے درمیان میں ایک باہر نکلا ہوا خط کھینچا
صغارا الیٰ ہذا الذی فی الوسط اور اس خط پر دونوں طرف نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے
من جانبہ الذی فی الوسط وقال خطا بلسا اور فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور
ہذا الانسان وھذا الجلبہ محیط بہ یہ مربع خط اس کی اجل ہے جو اس کو گھیرے ہوئے
وھذا الذی ہو خارج املہ وھذا ہے یا جس نے اس کو گھیر لیا ہے اور یہ خط جو باہر
الخط صغارا الاعراض فان اخطا نکلا ہوا ہے یا اس کی امید ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے
ہذا اعسہ ہذا وان اخطا ہذا اعسہ خط آفات اور اعراض ہیں اگر اس سے بچا تو اس میں
رواہ البخاری (مشکوٰۃ باب الاموال الحرام) پھنس گیا اور جو اس سے بچا تو اس میں مبتلا ہو گیا۔

اب اس نقشے کو ذرا نظر تعمق سے ملاحظہ فرمائیے۔ ظاہری ساخت میں اختلاف ہے ہم نے ڈاکٹر فرایڈ کے نظریہ کو بیان کرنے کے لئے ایک گول دائرہ بنایا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے ایک مربع خط کھینچا۔ ہم بجائے دائرے کے ایک تکرنا یا مستطیل بھی بنا سکتے تھے ہر حالت میں ظاہری ساخت ایک خول کا کام دیتا۔ آپ تصور کر لیجئے کہ دائرہ اور مربع دونوں خط اہل ہیں حدیث میں مربع کے درمیان انسان ہے وہاں دائرے کے درمیان نفسِ انسانی کی ترکیب ہے، یا یوں کہہ لیجئے روح ہے۔ حدیث میں انسان امید اور آفات کے درمیان گھرا ہوا ہے جو اس کی خواہشات ہیں۔ فریڈلن کو ایذا فر دینے کی جلی حرکت ارادی سے تشبیہ دیتا ہے اور یہ جو ایجا یا تا ہے اُسے ہم امید کے مترادف سمجھتے ہیں۔ کیونکہ انسانی امید کی بانی ہوتی ہے۔ اگر انا نہیں تو امید بھی منقود ہے۔ اہل فوق انا ہے اور یہی اس کا انتہائے آرزو ہے یعنی فنا، اور یہی اس کا مقصد ہے یعنی ایک حقیقت بالائیں جذب ہو جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر انسان آفات و اعراض یعنی ایڈسے بچا تو امید یعنی انا میں پھنس گیا اور اگر انا سے بچا تو ایڈ یعنی آفات و اعراض میں پھنس گیا۔ ہر حالت میں اعتدال لازم ہے اور یہی صراطِ مستقیم ہے کہ ان کے مابین راہ اختیار کی جائے تاکہ ذہنی توازن قائم رہے اور انسان احسن تقویم کا مصداق بن رہے۔

مادی حجابات | اب ہم مادی حجابات (Material Complexes) کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اہل موضوع یہی ہے۔ ہم نے بار بار اس بات کی تفصیل کی ہے کہ حجابات احسا کتری کا نتیجہ ہوتے ہیں اور یہ احساس انسانی زندگی کے کسی بھی شعبہ سے اثر پذیر ہو سکتا ہے۔ دماغی و جسمانی، مالی و معاشرتی کمزوریاں اس کی بانی ہوتی ہیں۔ جب یہ پہلو انسانی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں تو غیر شعوری طور پر وہ انسان کے شعور میں آکر حرکت پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو وہ اپنی قوت اور کھینچاؤ کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ انسان اکثر حالات میں نہ تو اس بات کو محسوس کرتا ہے اور نہ ہی اقرار کرتا ہے جس طرح حافظہ میں کوئی بات جا کر محفوظ رہتی ہے اسی طرح یہ اثرات وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ان اثرات کا طریق کار بہت تفصیل چاہتا ہے۔ یہاں مختصر

طور پر ایک مثال سے اسے واضح کر دینا نامناسب نہ ہوگا

فرض کیجئے ایک شخص ہر روز بائیکل پر سوار ہو کر اپنے دفتر یا کام کاج پر جاتا ہے۔ اول دو تین روز اسے راستہ تلاش کرنے میں دقت ہوگی، مگر بعد ازاں وہ خود بخود بائیکل پر سوار ہو کر اپنے کام پر پہنچ جائے گا۔ راستے میں وہ ہرگز نہ کہتا ہوا نہیں جاتا کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور وہاں جا رہا ہوں بلکہ خود بخود وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے آخر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ کونسی وہ طاقت ہے جو اسے وہاں لے جاتی ہے؟ وہ محض بائیکل پر سوار ہوتے وقت دل میں کہتا ہے کہ اب مجھے دفتر چلنا چاہئے پھر وہ سگرت سلگا کر اپنے خیالات میں مگن چلا جاتا ہے تاوقتیکہ وہ مقام پر پہنچ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے اور اسے بائیکل پر سے اتر جانا چاہئے۔ راستے میں وہ ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوچتا کہ اسے کہاں جانا ہے۔

غیر شعوری اثرات | یہ ہے تجمدان اثرات و تجربات کا جو غیر شعوری حصہ میں محفوظ رہتے ہیں اور یہ ہے طریقہ جس سے وہ غیر شعوری طور پر شعور میں آکر کام کرتے ہیں کہ انسان انھیں محسوس تک نہیں کرتا اور وہ بغیر ظاہری سعی و کوشش کے حرکات پیدا کر لیتا ہے جس قدر پختگی سے یہ تجربات یا اثرات قائم ہوں گے اسی قدر تیزی اور سرعت سے شعور پر اثر پذیر ہونگے اور ان سے افعال مرزد ہوں گے۔ زندگی کے واقعات و حادثات کا یہی ایک خزانہ ہے جہاں تجربات محفوظ رہتے ہیں اور بوقت ضرورت یہ غیر شعوری طور پر کار آمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جسے قوت ارادہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اختیار اور ارادہ بے معنی لفظ ہیں۔ اختیار اور ارادہ اللہ ہی کے لئے ہیں۔ انسان کو ان کا بہت قلیل حصہ دیا گیا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے وہ محض یہ ہے کہ وہ نیک و بد میں تمیز کر سکے اور اپنی راہ تجویز کر سکے راہ کا اختیار کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اگر اس کی خواہشات میں قوت ہے تو وہ دیکھے گا کہ ایک ایک لمحہ کے وہ تمام پوری ہوتی رہتی ہیں۔

ہمارے روزمرہ کا تجربہ ہے کہ لوگوں کو کہنے سنا ہے کہ یہ عجیب بات ہے جو کچھ سوچو ویسے ہی ہو جاتا ہے یا بعض کہتے ہیں کہ جو کچھ کبھی اللہ سے مانگا ہے اس نے دیا ہے یہ بات لازمی ہے کہ جب کبھی بھی انسان کچھ

خواہش کرتا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے مردمانگنا ہے۔ چنانچہ خواہش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ملنے مردمانگنا ایک ہی چیز ہے اور یہ بھی واقعی امر ہے کہ وہ پوری ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کیا وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں ارادہ نہیں رکھتے؟ آخر وہ بھی تو مدعی ہیں اس بات کے کہ جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان کا ارادہ تو پھر بہت زبردست ہوگا، اگر وہ یہ دعوے کر دیں کہ ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ انسان کا ارادہ کچھ چیز نہیں اور نہ ہی اس کا اختیار۔ یہ اصطلاحات ہماری زبان میں محض شاعرانہ حسنِ ظن ہے۔ اختیار اور ارادہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ محض سوچ بچار کا ہے کہ وہ نیک و بد میں تمیز کر سکے اور پھر اس اختیار میں اس کا کچھ اختیار نہیں، کیونکہ وہ اپنے ماحول کے مطابق سوچتا ہے جیسا ماحول ہوا ویسے ہی خیالات پیدا ہوئے اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم ماحول اپنے خیالات کے مطابق پیدا کر سکتے ہیں تو یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہوں گے تو وہ محض یہاں تک ہی محدود ہوگا کہ آپ اپنے کمرے یا مکان کا رنگ و روپ اور فرنیچر بلا جلا کر اپنی طبیعت کے مطابق کر لیں مگر اس کو ماحول کی مطابقت نہ کہا جائے گا۔ رہ گئی خواہشات کی قوت تو اس سے ہماری یہ مراد ہے کہ آپ کو ایک چیز پسند ہے تو اب یا تو بہت ہی پسند ہوگی یا بہت پسند ہوگی اور یا فقط پسند ہوگی اس طرح اس خواہش کے تین درجے ہیں اور یہی اس خواہش کی قوت کی بنا ہوگی۔ اسی طرح جب آپ کو ایک بات کا یقین ہوگا تو اس کے بھی تین ہی درجے ہوں گے یا تو بہت ہی یقین ہوگا یا بہت یقین ہوگا اور یا پھر محض یقین ہوگا۔

پس انسان نیک و بد میں تمیز کر کے ایک آرزو باندھتا ہے تو اس کی قوت اس کی مانگ کے مطابق ہوتی ہے اور وہ فوراً شعور میں آتی ہے اور پھر وہاں سے ذہن کے غیر شعوری حصہ میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ صرف شعور کی سطح پر اسی وقت آتی ہے جب انسان اس کے متعلق سوچتا ہو ورنہ پھر اس کے شعور میں نہیں ہوتی۔ اور ادھمبل رہتے ہوئے وہ غیر شعوری طور پر اپنا کام کرتی رہتی ہے یعنی ایک حقیقی شکل اختیار کرتی رہتی ہے جس طرح ہم نے ابھی بائیسکل والی مثال سے واضح کیا ہے یہ شعور کا ایک غیر شعوری فعل ہے۔ ایک بات کے متعلق متعدد بار سوچنا اس بات کی دلیل نہیں کہ باتیں مختلف ہیں بلکہ یہ تکرار محض

تقویت کی بنا پر ہے اور اس سے تعدد مقاصد لازم نہیں آتا۔ یہ تمام خواہشات اور آرزوئیں محفوظ رہتی ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ ان فرائض سے ایجو یعنی انا بیدار ہوتی، وہ بار بار اس کی طرف توجہ دیتی رہتی ہے اور اپنے فرائض کو نہیں بھولتی۔ اور وہ خواہش پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انسان کا ارادہ اور اس کا اختیار۔

مختصر طور پر انسان کے اختیار میں جو بات ہے وہ محض اتنی ہی ہے کہ وہ اپنی بہتری کو شناخت کر سکے اور اس کے متعلق ایک پختہ خیال جاسکے اور اسے بار بار یاد کرے تو پھر یہ خیال شعور میں آکر غیر شعوری طور پر مکمل ہونا شروع ہوتا ہے تاوقتیکہ انسان اپنا مدعا نہ پالے۔ یہی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جبر و اختیار بھی اسی غیر شعوری ذہن میں پنہاں ہیں۔ اسے اگرچہ انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے کیونکہ وہ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا ہے۔ انسان کو اختیار محض ایک خواہش کی شکل قائم کرنے کا ملا ہے اس کو حقیقت کا جامہ پہنا تا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ نیک و بد کی تمیز کر سکتا ہے مگر اپنے مفاد کے لئے کسی ایک کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ یہ اس کے اختیار کی بات نہیں کیونکہ وہ تمام تاثرات اور تشخیصیں اس کے غیر شعوری ذہن میں جا کر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ انسان ان پر قادر نہیں ہوتا۔ وہ خود بخود قانونِ بالا کے مطابق عمل میں آتی رہتی ہیں اور انسان کی زندگی ڈھالتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات انسان ان پر قابو پا سکتا ہے اور اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اپنے ماحول کے پیدا کردہ تجربات اور اثرات کو سمجھ کر انسان کے لئے یہ ممکن ہے کہ انھیں مناسب طور پر ڈھال کر استعمال کرے وہ یقیناً اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے مگر ان اثرات کے خلاف نہیں، اگر انسان کی زندگی ایک ایسے سانچے میں ڈھل جائے جس کے اثرات اس کے ذہن میں موجود نہ تھے تو یہ انسان کے لئے ایک بعید از عقل کام ہے۔ ایسا کام اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے انسان فقط اس طرح اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے کہ وہ ان اثرات کو سمجھے اور جہاں جہاں بُرے اثرات ہوں ان پر قابو پائے اور انھیں ظاہر ہونے سے روکے۔ مختصر اجدید نفسیاتی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان اپنے Complexes کو سمجھ کر اپنے ادھر Psychoanalysis یعنی

تحلیل نفسی کا عمل کرے اور اپنا علاج کرے اور بس! لیکن یہ آسان بات نہیں ہے اور نہ ہر شخص اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟

اس شعر کا نفسیاتی پہلو وہی ہے جس کی ہم نے ابھی تفصیل کر دی ہے یعنی انسان اپنی آنا کو اس قدر نچتہ کرے کہ تمام حجابات اٹھ جائیں تب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنی زندگی کے حجابات کو مفید کام میں لگا سکے گا۔

تو گو با گذشتہ صفحات کا لب لباب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے تاکہ اپنے رب کو سمجھ سکے اور جب وہ دونوں کو سمجھ گیا تو دونوں کا منظور نظر بن گیا پھر جو چاہے کر ڈالے۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور دھوکہ نہ دے۔ یقیناً نہ تو وہ کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو جو محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے تو اس میں اسی کی بہتری ہے۔ کیونکہ اس سے اس کے تمام حجابات دور ہو جائیں گے۔ انسان کو چھوڑ کر اقوام کا سیاسی اقتدار اور ان کی معاشرتی مدوجز راہی حجابات پر منحصر ہے اور یہی وہ مشکلات ہیں جنہیں وہ قدم قدم پر مسکراتے دیکھتا ہے اور ٹھٹھرتا ہے۔

خاندانی اثرات | اب ہم انہی مادی حجابات کا ایک اور نفسیاتی پہلو لیتے ہیں۔ گذشتہ مقالے میں ہم نے خاندانی اثرات کا ذکر کیا تھا۔ بچپن میں جو اثرات انسان کے ذہن میں گھر کے ماحول کی وجہ سے پڑتے ہیں اس کے مطابق بچے کی آئندہ زندگی نشوونما پاتی ہے۔ جوں جوں عمر بڑھتی ہے ان اثرات میں بھی بدستور ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ان کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر بچپن میں ماں پڑتی ہے تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ بند کر دی جاتی ہے اور دھکیاں دی جاتی ہیں پھر محض تنبیہ پر اکتفا کر لیا جاتا ہے گویا یہ اثرات یا تجربات ہیں ایک ہی قسم کے مگر ان کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب جب بچہ جوان ہوتا ہے انہیں اثرات کے زیر اثر تو وہ انہی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اب اس کے اعمال کا اثر اس کے گرد و فراغ

میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا گرد و پیش انہی نئے اثرات کے مطابق عمل کرتا ہے۔
 مثال کے طور پر بیٹے کی شادی بڑی چاہت سے والدین کرتے ہیں مگر جوہنی دہن گھر میں
 قدم رکھتی ہے ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں کا باعث نفسیاتی ہے اور
 ان کی تحلیل کی جاسکتی ہے جو بہت تفصیل چاہتی ہے۔ ہم انشا رائےد بھر کسی صحبت میں قارئین کرام
 کے سامنے یہ چیز پیش کریں گے اور ان کی وجوہات بیان کر کے اس کا علاج بھی انشا رائےد تعالیٰ درج
 کریں گے تاکہ خاندانی معاملات میں یہ چیز کارآمد ثابت ہو اور اس کا افادی پہلو عملی طور پر ثابت ہو جائے۔
 غصہ کی نفسیاتی | اسی طرح ہم نے گذشتہ مقالے میں ایک مقام پر انسانی جذبات کا بھی ذکر کیا تھا
 وجہ جس میں غصہ قابل ذکر ہے۔ اب ہم آئندہ صفحات میں جماعت یا سوسائٹی کی نفسیاتی
 تحلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو جو نقائص جن جن وجوہات کے باعث پیدا ہو گئے ہیں ان کو دور کر کے نفسیات
 کا افادی پہلو ثابت کر دیا جائے۔ ہم جہاں جہاں جماعت کا ذکر کریں گے اس سے مراد مسلمانوں کی ہی جماعت
 ہوگی کیونکہ آج کل ہمیں سب سے دگرگوں حالت یہیں نظر آتی ہے۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ غصہ (Anger) احساس کتری کی علامت ہے۔ دلیر انسان
 غصہ میں نہیں آتا کیونکہ اسے اپنے حوصلہ اور مردانگی کا یقین ہوتا ہے غصہ وہی شخص کرتا ہے جو کمزور اور
 ناتواں ہو اور وہ اپنی طاقت پر اعتماد نہ رکھتا ہو۔ یہاں طاقت سے جسمانی اور دماغی دونوں طاقتیں مراد
 ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جہاں لڑائی جھگڑا ہو گا وہاں بزدل انسانوں کا ایک انبرہ نظر آئے گا۔ اس میں
 دلیر انسان ہرگز شامل نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو صلح کروانے والوں میں ہوں گے۔ عملی مناظروں میں
 ہمیشہ جن کا علم کوتاہ ہے وہی جھگڑتے ہیں۔ صاحب علم اور داناکا یہ شیوہ ہے کہ بحث و مناظرہ میں خاموشی
 اختیار کریں گے۔ گویا علمی جھگڑوں میں بھی اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث
 بیان کر دینا نامتنا سب نہ ہو گا کیونکہ یہ نفسیات کے افادی پہلو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور
 وہ ہی ہمارا موضوع ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبردست وہ
بالصرعۃ اما الشدید الذی نہیں ہے جو اپنے مقابل کو ٹخ دے بلکہ زبردست
یملک نفسه عند الغضب وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قبضے میں رکھے

اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہو گئیں ایک یہ کہ ٹخ دینے والا زبردست نہیں ہوتا اور دوسرے
زبردست وہ نہیں ہے جو غصے میں آجائے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ احادیث نبوی علم النقیات کے حقائق سے
پُر ہیں اور ان کا افادی پہلو ثابت ہے۔ اب ہم جدید علم النقیات کی رو سے اس حدیث کی تفصیل
کریں گے اور ثابت کریں گے کہ غصہ اور دیگر جذباتی اظہار جماعت کے لئے کس طرح زہرِ قاتل ثابت
ہوتے ہیں اور ان میں کس طرح احساسِ کمتری کا مکرار تہا ہے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ احساسِ بڑی ہے
یعنی Superiority Complex . . .

ماہرین علم النقیات نے اس ضمن میں ایک باب باندھا ہے جسے وہ Mental Protest
یا Transference of Emotion کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں انھیں ذہنی
احتجاج یا نقلِ جوش کہا جاسکتا ہے اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ غصہ (Anger)
نقلِ جذبات ہے اس لئے ہم ان وجوہات کو اپنے انداز میں یہاں درج کرتے ہیں جو دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔
غصہ کی بھی سب سے پہلی وجہ احساسِ کمتری ہے جو مسلسل کھٹکتا رہتا ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم
وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آجائے جہاں انسان کی ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کر سکے تو یہ جذبات
یا کیفیت منتقل ہو کر کسی دوسری جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر اپنے سے طاقتور سے جھگڑا ہو گیا ہو اور اس
پچھاڑ دیا ہو تو کسی کمزور پر یہ غصہ نکل جائے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ طاقت جسمانی ہی ہو۔ دماغی بھی ہو سکتی ہے
اور بعض دفعہ تو دماغی شکستِ حیوانی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔

اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب ماسٹر گھر میں بوی سے لڑ کر آیا ہو تو سکول میں لڑکوں کو پیٹتا ہے
ہمارے نزدیک یہ خیال درست ہے اور ایک حقیقت ہے بچوں کو مار پڑھائی کی وجہ سے بہت کم پڑتی ہے

استاد اگر مارے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ جو ہم نے بیان کی ہے یعنی یہ اس کی گھر پر بیوی سے ناچاقی ہوئی، یا اس کو ہیڈ ماسٹر نے ڈانٹا ہو، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر پر تو غصہ نکال نہیں سکتا ورنہ برخاست ہو جائے گا۔ اس لئے وہاں وہ پی جاتا ہے لیکن اس کا اثر اس کے غیر شعوری ذہن میں محفوظ رہتا ہے اگر شاگردوں پر نہ نکلے گا تو گھر آ کر بیوی بچوں کو مارے گا۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ماسٹر شادی شدہ نہیں تو پھر اس کی ناراضگی کی وجہ گھر کے رشتہ داروں یا باہر دوستوں میں تلاش کرنا پڑے گی۔ بیوی اگر گھر میں خاوند سے لڑتی ہے تو بچوں کو پیٹ کر غصہ نکال لیتی ہے۔ گویا یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جوش یا جذبات منتقل ہوتے رہتے ہیں مگر اس کا بے جا تصرف جماعت کے لئے زہر قاتل ہے۔ کم از کم وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں ان کو اس کا مرتکب نہیں ہونا چاہئے۔

خاموشی کے فوائد | خاموشی کے فوائد میں کئی باب باندھے جا چکے ہیں، متعدد احادیث اس موضوع پر ملتی ہیں طوالت تحریر کے ڈر سے انہیں یہاں درج نہیں کیا جاتا، تاہم خاموشی کا تعلق چونکہ جذبات سے ہے، یہاں اختصاراً کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ آپ نے جا بجا مدرسوں اور لائبریریوں میں یہ ٹولس لگا ہوا دیکھا ہوگا

Talk Less and Think More

یعنی "بات کم کرو اور سوچو زیادہ" یا "Silence is Gold" یعنی خاموشی سونا ہے ان فقرات پر ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر حقیقتیں یہاں میں خضمیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کتب خانوں ہی میں عمل کرنے کے لئے ہیں روزمرہ زندگی سے اس کا تعلق نہیں عقل مند آدمی دوسرے کی گفتگو سے اس کو بھانپ جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جسے نفس شناس چہرہ دیکھ کر انسان کے متعلق بتا دیتا ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، یا چال ڈھال دیکھ کر بتایا جاسکتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا ہوگا۔ یہ محض اس لئے ہے کہ انسان کی ہر حرکت کے اندر معانی پنہاں ہوتے ہیں اور ہر حرکت کا ایک مقصد اور مطلب ہوتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ کسی انسان کے پاس بھی اس قدر علم نہیں کہ ہر وقت باتیں کرتا رہے۔ علم کا حال تو یہ ہے کہ جس قدر بھی پڑھتے جاؤ دماغ خالی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ جو باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں

وہ بیہودہ باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام کی بہت کم! ان باتوں میں یا تو وہ کسی کی برائی یا پھٹی کرتے ہوں گے یا پھر قطعی طور پر غیبت کے مرکب ہوتے ہوں گے۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے ایک مسلمان کے لئے غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی جھوٹی بات کہی جائے تو وہی غیبت ہوگی، حالانکہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جائے جسے سن کر وہ برا نہ۔ خواہ ایسی بات سچی ہی ہو۔ دنیا کے آدمے جھگڑے محض غیبت کی وجہ سے ہوتے ہیں انسان اپنی فطرت سے باز نہیں آتا۔ وہ باتیں کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کی کمزوریاں اس کے اندر Complex پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے حجابات کا اعتراف نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اور پھر جب اس کی کمزوریوں کا علم اس کے لواحقین میں ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان کھولتا ہے تاکہ ان کی تردید کرے اس تردید میں وہ بہتوں کی برائیاں کر جاتا ہے تاکہ اپنی بھلائیوں کا ثبوت دے۔ یہ سب کچھ احساس کمتری ہی کے ماتحت ہوتا ہے۔ وہ محسوس نہیں کرتا مگر اندر ہی اندر سے جماعت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ والد صاحب مرحوم بچپن میں ایک نصیحت کرتے تھے کہ جو کچھ تم سنو اس پر مت اعتبار کرو اور جو کچھ تم دیکھو اس پر صرف آدھا یقین کرو۔

ہماری جماعت کا نظام اس قدر کھیر گیا ہے کہ اس کا ایک فرد بھی قابل اعتماد نظر نہیں آتا۔ کسی کی بات کا یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کی محض یہی وجہ ہے کہ انسان کا عمل خیالی بن گیا ہے۔ اسے جو کرنا ہوتا ہے وہ شاعروں کی طرح بیٹھ کر اپنی خیالی دنیا میں پرواز کر لیتا ہے اور سب قصے تمام کر دیتا ہے مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ زبان کھولنے سے بھی عمل منعقد ہو جاتا ہے۔ خواہش تو زبان کھول کر پوری کرنی پھر عمل کس طرح ہو؟ ایک شخص دیکھتا ہے کہ وہ ایک کام کا اہل نہیں اور نہیں کر سکتا۔ اسے احساس ہوتا ہے اس کمزوری کا۔ مگر اس میں اس قدر اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے سر قھوپنے لگتا ہے۔ اب اس کے نزدیک سب نکلے اور یکا رہیں اور دنیا میں صرف وہی ایک کام کا ہے۔ یہ روزمرہ کے مشاہدات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔

پس جب کسی شخص کو کسی کی غیبت یا برائی کرتے دیکھا جائے تو فوراً باتا تاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص احساسِ کسری کا شکار ہے اور سوسائٹی میں رخنہ ڈالنے کے درپے ہے۔ نقصِ خود اس کے اندر ہے یہ محض بنتا ہے۔ جس کی بُرائی کرتا ہے وہ اس سے اچھا ہے۔ اگر ایک شخص واقعی برا ہے تو اس کو تو سب برا کہیں گے ایک آدمہ کے کہنے سے کوئی برا نہیں بن جاتا۔ پس خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے کہ وہ غصہ کو دبا جاتی ہے اور غیبت سے روکتی ہے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو علمِ انبیاء کی رو سے زندگی کے افادی پہلو کے لئے بہت ضروری ہیں۔ خاموشی کے اور بہت سے فائدے ہیں لیکن ہمارے موضوع سے ان کا تعلق کم ہے لہذا ہم انھیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔

ہمارے نزدیک ایک مسلمان کے لئے ایسے حجابات اور حرکات کا مرکب ہونا بعید از عقل ہے۔ مسلمانوں کے لئے تمام وہ ہدایات موجود ہیں جو ایک اچھی منظم سوسائٹی کے لئے ضروری ہیں، ان ہدایات سے وہ روزمرہ کی ضروریات کے لئے بہت کچھ روشنی اور نورِ یقین حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لئے قرآنِ کریم اور احادیث میں ہدایات موجود نہ ہوں۔ لباس، طعام، گفتگو، نشست و برخاست، ہمایوں سے تعلق، والدین کا ادب، بہن بھائیوں سے تعلقات، طہارت، نکاح، طلاق اور دیگر فرائض ان سب کے متعلق اس قدر مواد موجود ہے کہ کسی بڑی سے بڑی علمِ انبیاء کی کتاب میں بھی یہ باتیں موجود نہ ہوں گی۔

حیثیت کا مقام ہے کہ ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی اس قوم کا شیرازہ دگرگوں ہے۔ اس کی سوسائٹی اخلاقی سطح سے گری ہوئی ہے۔ کوئی شخص اعتبار کے قابل نظر نہیں آتا۔ ہر ایک میں خود غرضی اور نفسا نفسی موجود ہے۔ سچ کا نام ناپید ہے باوجودیکہ ہمیں اپنی مذہبی کتابوں میں قدم قدم پر ایسی باتیں ملتی ہیں جنہیں وہ جدید علوم پڑھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ اس کی نگاہ سے سب کچھ اوجھل ہے وہ خود فریبی اور احساسِ کسری میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے حجابات بجائے کھٹنے کے روز بروز ترقی پر ہیں۔ اس میں تفکر و تدبر کا مادہ مفقود ہو چکا ہے۔ ہمارے موضوع کے مطابق وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کی فطرت میں جمود یعنی Fixation پیدا ہو گیا ہے اور

یہ مرض لاعلاج سا نظر آتا ہے وہ اپنے گزشتہ تجربات پر بھی نظر دوڑا کر نہیں دیکھتا کہ وہاں ہی سے عبرت حاصل ہو۔ جذبات کے ہنگاموں میں غمور ہے، جذبات کے بھڑکنے کو وہ مذہب تصور کرتا ہے مسلمان کے لئے ایک قسم کا تجربہ دہرایا نہیں جاتا بس ایک ہی بار کافی ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے۔

لا یلدغ المؤمن من جحر
ایک مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ

واحد مرتبہ۔
نہیں ڈسا جاسکتا۔

اس حدیث کا مطلب ہماری دانست میں یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے تجربہ کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ضائع کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت بے دردی سے کھیل رہا ہے چہ جائیکہ عبرت حاصل کرے۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔

سب سے عجیب قسم کی سیج مقداری جو آج کل مسلمانوں میں نظر آتی ہے وہ سیاست کے میدان میں اس کا احساس کمتری ہے۔ اس حجاب کی وجہ سے نہ تو مسلمان سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی عمل کے قابل رہے ہیں اُن کا عمل جلسوں کے اسپیچوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ایک دو اشخاص کے سپرد کر کے خود فرار ہو جاتے ہیں (Political Escape) نہ صرف سیاسی ذمہ داری سے فرار ہے بلکہ اخلاقی فرار بھی ہے یعنی (Moral Escape) جب ایک قوم کا تنزل انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں یہ علامات ظاہر ہونے لگتی ہے پھر اس میں نہ سیاسی برواشت (Political Toleration) باقی رہتی ہے اور نہ ہی سیاسی شعور (Political Consciousness) جس کو ہم سیاسی شعور سمجھتے ہیں وہ محض ایک خود فریبی ہے۔ سیاسی شعور ہمیشہ انفرادی شعور کے بعد Self Consciousness پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں میں نہ تو انفرادی شعور موجود ہے اور نہ ہی ان کی خودی بیدار ہے جو تھوڑی بہت جھلک نظر پڑتی ہے وہ محض مذہبی احساس کمتری ہے۔ مسلمان مسلمان بننا چاہتا ہے، اسے احساس ہے کہ وہ اپنے مذہب سے غافل ہے گزشتہ تاریخ اور مسلمانوں کے کارنامے اس کے پیش نظر ہیں۔ انھیں یاد کر کے وہ اپنے جذبات عارضی طور پر بھر کا لیتا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے

پسب کچھ نتائج ہیں غلامی کے۔ جب غلامی انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے تو اس کے حجابات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور چہرہ ایک قیام گاہ بنا لیتا ہے جس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس قیام کے متعلق علامہ اقبال کی ایک مشہور رباعی ہے۔

نہیں مقام کی خوگر طبیعتِ آزاد ہوئے سیرِ مثالِ نسیم پیدا کر
ہزار چشمہ ترے سنگِ راہ پہنچے خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر

مگر جب خودی پر ہی حجاب کا پردہ پڑ گیا ہو تو ضربِ کلیم کہاں سے پیدا ہو؟ اگر یہ نظر غائر دیکھا جائے تو مسلمان کا یہ جمود ایک اور قدم آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اس مرض کی علامتیں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ماہرین علم النفیات اس کو Wish Fulfilment یعنی تکمیلِ تمنا کہتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ آرزو یا تمنا اصلی زندگی میں تو عملی جامہ نہیں پہن سکتی البتہ تخیلی دنیا میں اسے رنگا رنگ کے لباس سے ملبوس کروایا جاسکتا ہے۔ یہ شاعرانہ تخیل عملی زندگی کی موت ہے اور یہ جو رنگا رنگ کا لباس تخیل میں نظر آتا ہے تو یہ درحقیقت عملیات کا جنازہ ہے یہ مرض نہ صرف ایک قوم کی موت کی علامت ہے بلکہ کفر و الحاد کا پیش خیمہ ہے۔ جب ایمان و یقین دل سے نکل جائیں تو یہ تخیلات کی دنیا میں آوارہ گردی کرتے ہیں۔

آج مسلمان ان علامتوں کا اقرار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ آج وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک مضبوط جماعت کے ہمراہ ہے اور محفوظ ہے مگر بے چارہ جماعت کے مفہوم سے بھی بے بہرہ ہے۔ قوم و ملت کے نام پر وہ بھرپور اٹھتا ہے مگر نادان یہ نہیں سمجھتا کہ جسے وہ قوم و ملت کہہ کر پکارتا ہو وہ قبرستان سے لاشیں بطور نمائش نکالی ہوئی ہیں جن میں نہ تو شعور ہے اور نہ ہی حس۔ جو نہ تو سمجھتی ہیں اور نہ ہی سنتی ہیں۔ ختم اللہ علیٰ قلوبہم۔ وہ سب حجابات کی قیام گاہ میں استراحت کر رہی ہیں، انھیں کسی بڑے ہی تازیانے کی ضرورت ہے جو بڑے دھماکے سے انھیں اٹھا دے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ نمائش دلاوری کر کے حریف کو کچھاڑے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ حریف زبانتہ شناس ہے اور اس کے احساسِ کمتری کو سمجھتا ہے عقل وہ کام کرتی ہے جو طاقت نہیں کر سکتی۔ ایک انسان کی عقل ہزاروں انسان

کو بچھاڑ سکتی ہے مگر انسان یہ بھی نہیں سمجھتا۔ بدستور اپنے احساس کتری کے زیر اثر نقل و حرکت کا اظہار کرتا چلا جا رہا ہے مگر حریف کی عقل اسے ہر قدم اور ہر مقام پر بچھاڑ رہی ہے۔ نادان یہ سمجھتا ہے کہ جیت اسی کی ہو رہی ہے۔ اپنی جماعت کی ٹرپ پر دھارس لگائے بیٹھا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ ٹرپ احساس کتری کا نقل و حرکت ہے۔ ٹرپ حرکت کی تقاضی ہے پھر حجاب و قیام کے کیا معنی؟ ہم جانتے ہیں کہ اس حجاب کے پیچھے ایک طوفان کی شوکت نہاں ہے۔ مگر اسے کیا کہئے کہ یہ حجاب خود ساختہ ہے حقیقی زندگی کے لئے اس کا اظہار مقصود ہے نہ کہ حجاب اور اس کے اظہار کے لئے دل و نگاہ مسلمان چاہے

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں !!

ہمارے نزدیک اس کی سب سے اہم وجہ جو نفسیاتی نقطہ نگاہ سے ضروری معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان میں ایمان اور یقین مفقود ہو چکا ہے جب تک ایمان و یقین پیدا نہ ہوگا حجابات دور نہیں ہو سکتے افادی پہلو سے ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی رہے وہ یہ ہے کہ ایمان و یقین نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے دل میں ڈر یا خوف سما گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خُوبے جو انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اس خوف کی وجوہات جو ماہرینِ نفسیات بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بچپن میں خاندانی اثرات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بچوں کو وہ بڑوں کا دستِ نگر بنا دیتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ لاڈل ہے تو اس کا ہر کام اور اس کی ہر ضرورت پوری کر دی جاتی ہے اور اسے خود زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی اسے ہر کام کے لئے مددگار چاہئے۔ چنانچہ بڑا ہو کر بھی وہ زندگی کی جدوجہد کے لئے سہارا ڈھونڈتا ہے اور جہاں کہیں راہِ ڈیرھی آگئی تو وہ مہاگ نکلتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ جو خوف کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن میں رات کے وقت بچوں کو ڈرانا اور ان کے ذہن پر غلط قسم کا اثر جادو یا اور بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ان میں بہادری کی خُوبے مفقود کر دینا ہے۔ علمِ النفسیات میں اس سے متعلق بہت طویل مباحث موجود ہیں۔ مگر ہمیں جس خوف کا ذکر کرنا ہے اس کی تاویل ماہرینِ نفسیات کے پاس موجود نہیں۔ ہم خوف یا ڈر سے صرف ایک مطلب سمجھتے ہیں اور وہ موت کا خوف ہے۔ اگر یہ خوف جزا و جزا کے لئے ہے تو ہمارے علمِ النفسیات میں وہ ڈر نہیں کہلائیگا۔ اور اگر موت کا ڈر اس لئے ہے کہ کوئی دنیاوی مفاد جاتا رہے

تو پھر وہ حقیقی خوف ہے جس کی وجوہات ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں یعنی یہ خوف ماسوا اللہ ہے یا یوں کہئے کہ اللہ کے سوا سب سے ڈر موجود ہے اگر نہیں ہے تو اللہ سے نہیں یہی خوف ہے جس کی ہم تفصیل عرض کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یعنی اس پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں کسی اور کا رعب نہیں پڑ سکتا۔ خوف اسی شخص کو ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، لہذا یہ ایک امر واقعی ہے کہ دنیا میں جس قدر بزدل لوگ ہیں ان سب کا ایمان کمزور ہے اور نہ ہی صرف کمزور بلکہ اکثر ان میں بالکل ہی مفقود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے وہ ہوں

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (نور) اور ان کیلئے نہ کسی قسم کا خوف ہو اور نہ ہی غمینی۔

اس قسم کی آیات مختلف جگہوں پر ہیں قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب کا خوف دل سے نکل جائے اور یقین کامل کے ساتھ اسی پر رہ بات کے لئے بھروسہ کیا جائے یہ خوف محض انسانی جھگڑے کا نہیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ جھگڑا لو انسان نہ تو بہادر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے بلکہ یہ تو احساس کمتری کی نشانیاں ہیں۔ بلکہ ان جھگڑوں سے بھی بلند ایک خصلت ہے جس پر پورا اترنے کے لئے انسان کو ایک بلند حوصلہ اور دل چاہئے۔ اور اس پر عمل ایمان کی پہلی علامت ہے اور وہ راست گوئی اور اعلان حق ہے۔ تو گو یا زندگی کے افادی پہلو کے نقطہ نظر سے سب سے اہم پہلو یہی ہوا کہ ماسوا اللہ سب کا خوف دل سے نکل جائے اس کی خلاف ورزی احساس کمتری کی موجب ہوگی۔ کیونکہ ایمان باللہ ایک فطری اور وجدانی فعل ہے کسی شخص پر بھروسہ کرنے سے بشریت یہ یقینی بات ہے کہ پہلے خود اپنے پر بھی بھروسہ ہو جن کا بھروسہ اپنے پر نہیں ہوتا وہ کئی طبیعت کے انسان ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بھروسے سے ہمارا مطلب مکمل اختیار نہیں ہے بلکہ ایک قابلیت کا شعور ہے جس سے انسان اپنے آپ کو تول لیتا ہے اسی لئے زندگی یا حرکت کا سب سے بڑا اصول اعتماد اور ایمان ہے۔ ہم نے زندگی کو حرکت اس لئے کہا کہ حرکت ہی زندگی کی ایک نشانی ہے اگر حرکت نہیں ہے تو موت ہے۔ اس حرکت کو جہاں انسان کا تعلق ہے ہم جدوجہد کہہ سکتے ہیں اور یہی جدوجہد ایک جہاد ہے تو گو یا زندگی ایک مسلسل جہاد ہے اور جہاد بغیر

ایمان کے مکمل کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر جہاد میں ایمان مفقود ہے تو وہ پھر اکھرب من اللہ ورسولہ ہوگا جہاد نہ ہوگا۔ بیشتر مسلمان ہمارے ان دلائل کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوں گے، ان کے پاس گھڑے گھڑائے دلائل ہر وقت موجود رہتے ہیں جس میں ہیچ مقداری کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہمارے نزدیک ان کا وجود ہی اس وقت ان کے خلاف حجت ہے،

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
وَلَوْ أَنفَىٰ مَعَاذِيرَهُ - بلکہ انسان کا وجود ہی اس کے خلاف حجت ہو
اگرچہ وہ کتنے ہی عذر بہانے تراش لیا کرے۔

مختصر ہمارے اس نظریے کے مطابق مسلمانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے جس پر انہیں عمل کرنا چاہئے تاکہ زندگی کے افادی پہلو کو کامیاب بنایا جاسکے۔ اول یہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو وہ اسی مسلمان کے لئے کہا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا فَاغْصَبُوا لَهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ یعنی جب غصہ آئے جب بھی معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی مسلمان ہی کی خصلت بیان کی گئی ہے غصہ کو ہی دبا سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا رعب سایا ہوا ہو ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں اصولوں پر قائم رہ کر مسلمان احساس کتری کے تمام حجابات پر قابو پا سکتا ہے اور وہ اس لئے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ میں کامل یقین ہو گیا تو پھر نتیجہ معلوم۔

وَالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے

اس کے بعد ہم زندگی کا ایک اور افادی پہلو لیتے ہیں جو نفسیاتی اعتبار سے مسلمانوں کے لئے آج کل از حد ضروری ہے اور جس کی عدم موجودگی فی زمانہ مسلمانوں کی بے بسی کا باعث ہے یہ پہلو تقدیری پہلو ہے اور اس کی جدید تاویلوں نے مسلمان کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ مسئلہ قضا و قدر ایک پرانا دردِ سر ہے۔ ہم اس سے متعلق تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا تعلق خیر و شر کے ساتھ بالکل نہیں ہے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ خیر و شر بھی تقدیری ہے اگرچہ قضا و قدر سے مختلف مسئلہ ہے۔ خیر و شر کے متعلق ایک مستند حدیث ہے۔

لایومن احدکم حتی یومن بالقدر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس پر

خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ ایمان نہ لے آئے کہ خیر و شر کی تخلیق من اللہ ہے۔

یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور مشکوٰۃ میں موجود ہے۔ ہم اسے یہاں اس لئے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک

واقعی امر ہے اور بعینہ اسی طرح ہے جس طرح حدیث نے بیان کر دیا مگر جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں

ایک عجیب لطیفہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کبھی قضا و قدر سے متعلق دلائل پیش کئے جا رہے ہوں تو عموماً یہ پیش

پیش کر دی جاتی ہے حالانکہ اس کا تعلق خیر و شر سے ہے نہ کہ قضا و قدر سے۔ شر سے مراد شیطانت ہے نہ کہ ہر

وہ حادثہ جو دنیاوی واقعات کی بنا پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ انسانی جدوجہد کے نتائج اگر خاطر خواہ نہیں تو وہ شر نہیں

کہلاتے گے اور اگر اچھے ہیں تو خیر نہیں کہلاتے گے۔ اعمال کے نتائج کا دار و مدار تقدیری قانون پر ہے نہ کہ خیر و شر

خیر و شر کا مفہوم انگریزی الفاظ Good and Evil سے زیادہ بہتر وضع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے

ہیں کہ انفرادی جدوجہد کا تعلق اس کے نتائج کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے جس طرح جسم کے ساتھ صبح۔ اور اگر

ایک مفلوج ہو تو دوسرا بیکار ہے۔ آج کل مسلمانوں میں جدوجہد مفہوم ہے وہ بغیر عمل کے نتائج کے منتظر ہیں

اور جب نتائج خاطر خواہ برآمد نہیں ہوتے وہ اسے اپنی قسمت یا تقدیر پر سوچ کر اپنی ذمہ داری اور اپنے

فرائض سے فراری حاصل کر لینا چاہتے ہیں یہ علامت بھی احساسِ کمتری ہی کی ہے۔ انسان ایسے بہانے

فقط اس وقت تراشتا ہے جب اسے اپنی بے بسی کا یقین اور احساسِ ہمتا ہے یہ محض مسلمانوں کی بے بسی

ہی تھی جو انھوں نے تقدیر کے مسئلہ کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا ورنہ یہ ایک سیدھا سادہ مسئلہ تھا اور اس میں

چندال اشتباہ کا امکان نہ تھا۔

لَا يَخِيفُ اللَّهَ نَفْسًا وَلَا وِسْعًا لَهَا اللَّهُ تَخْلِيفٌ نَبِيٍّ دِيَاكِي كُوْمَرُ حَسْ قَدْرَاس كِي كُنْهَائِشِ حَرْجِي

فَاكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسْبَتْ (بقوہ) جو کیا یا اس کو دی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہو جس نے کیا۔

قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایک ہی موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے مگر ہر جگہ اسبابِ نزول مختلف ہیں

ہم ان اسباب کو مد نظر نہیں رکھتے اور جو آیت دل کو بھاتی ہے اور حالات کے مطابق ہوتی ہے اٹھا کر اسے

اپنے افعال کی تائید میں پیش کر دیتے ہیں۔ نتیجہ ہے احساسِ کمتری کا! اور سب سے خطرناک فعل ہی انسان کا۔

اپنی تائید میں ہم انسان کا قول پیش نہیں کرتے۔ مگر جو احساس کتری چاہتے ہیں کہ ایسا قول پیش کیا جائے جس کا رد مشکل ہو۔ ہم اپنی صفائی میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کرتے ہیں کیونکہ عوام اس کا رد بوجہ جاہلیت بمشکل ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو بطور سند پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اول کسی ایسے مسئلے کی صفائی کر دی جائے جس میں شبہات مہل اور کسی بات کی تصدیق کر کے حقیقت ظاہر کر دی جائے مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خود غرض ہستیاں دنیاوی اغراض اور ذاتی کوتاہیوں کو ترتیب دیکر سلجھانا چاہتی ہیں۔ اس تطابق کی وجہ بعض احساس کتری ہے۔ مصیبتیں اور مشکلات خیر و شر کے مسائل نہیں ہیں، ان کا تعلق قضاء و قدر سے ہے اور ان کا انحصار انسانی جدوجہد پر ہے۔ قسمت کی آڑ لیکر ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زندگی کا ایک اہم افادی پہلو مفقود ہو جاتا ہے۔ اپنے افعال کے ناموافق نتائج کے کٹو ہم اسباب تلاش کرتے ہیں حالانکہ ہم خوب جان رہے ہوتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔

کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ ہر انسان اس کے بچنے کے ساتھ جو اس کی کمائی ہو بندھا ہوا ہے۔
تو پھر تلاش اسباب چہ معنی دارد؟ اسباب تو خود اس کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور اسے خود اپنے اندر تلاش کرنا چاہئے نہ کہ دوسروں میں یا تقدیر کے لکھے ہوئے پر۔۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ
اور تم کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے کئے
ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔
اور نتائج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ
إِلَّا مَا سَعَى۔
یعنی انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا مگر جس چیز
کے لئے وہ کوشش کرتا ہے۔

تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ انسان احساس کتری کا شکار ہو کر کن آفات میں گرفتار ہو رہا ہے
نہ ہی صرف یہ بلکہ اوروں کو بھی غلط راہ روی کی تلقین کرتا ہے۔

علم النبیات کا ایک اور افادی پہلو جو احساس کتری کی وجہ سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے وہ علمی
اور انکساری ہے۔ غرور و تکبر و زبرد و برتری ہے اور جو دیکہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔

وَلَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ اور اللہ اترائے والوں کو اور بڑائی مارنے والوں کو پیا نہیں کرتا۔

غصہ کی طرح غرور و تکبر بھی علاماتِ احساسِ کمتری ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو دوسرے کے برابر پیدا کیا ہے تو پھر غرور و تکبر کے کیا معنی؟ دنیاوی جاہ و حشمت کی بنا پر تکبر جاہلوں کا شیوہ ہے۔ انسانیت میں مساوات تب ہی برقرار رہ سکتی ہے جب علمی اور انکساری موجود ہو۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ تعصب، اذعانیت، رشک، خود بینی، انترا نیاں، حرص، بظنی اور دوسروں کے مصائب پر خوش ہونا، اختیار کر کے انسان اپنا تحفظ قائم کرنا چاہتا ہے۔ انفرادی تحفظ کا یہ مقصد نہیں کہ معاشرتی نظام کو آؤد کیا جائے۔ بلکہ انسان کی فطرت جو کھلے ہے اس بات کی مقتضی ہے کہ امن قائم ہو۔ اور امن اندریں حالات کہ مندرجہ بالا خصالِ جماعت میں موجود ہوں کس طرح قائم رہ سکتا ہے۔ یہ خصال غیر فطری ہیں اور احساسِ کمتری کا پیش خمیہ ہیں۔ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے جذبات نے ایک احساسِ برتری پیدا کیا ہے Superiority Complex حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ احساسِ برتری اول بیچ مقداری ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک بیچ مقداری کا احساس موجود نہ ہو، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ احساسِ برتری پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم لکھ آئے ہیں کہ افراد کو چھوڑ کر ہمیں یہ علامات اقوام میں بھی ملتی ہیں جنگ، سیاسی گالی گلوچ، مختلف قسم کے جرم، خود کشی وغیرہم۔ سب احساسِ کمتری ہی کی علامتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ دنیاوی نظام کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ احساسِ کمتری کا ہے۔ جب تک اس علت کی بیخ کنی نہ کی جائے گی انسان انسان کے سامنے اپنے اہل رنگ میں ظاہر نہیں ہو سکتا اور ہر شخص ہر قدم پر اپنے آپ کو دھوکا دیتا رہے گا۔ جب کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ اس وقت حقیقت کے میدانِ سرِ نکل کر تخیلی دنیا میں پرواز کرتا ہے اور یہی وہ دنیا ہے جہاں وہ حقیقت سے بہت دور نکل جاتا ہے اور آپ کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے۔ علمِ انقیات کا سب سے اہم افادی پہلو یہی ہے کہ جماعت کو برقرار رکھا جائے۔ جماعت کے ہر فرد کو اس بات کا شعور ہونا چاہئے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، بغض و عناد، رشک و حسد، تعصب، نکتہ چینی وغیرہم یہ سب ایسے خصال ہیں جن سے جماعت میں رخنہ پڑ جاتا ہے ہر فرد کا فرض ہے کہ ان سے پرہیز و احتراز کرے۔

ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کرتے کہ رائے زنی اور نکتہ چینی بسا اوقات مفید بھی ثابت ہو سکتی ہو مگر جہاں رائے قائم کرنا ہر شخص کا اخلاقی فرض ہے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ رائے صرف اپنی ذات کے ساتھ وابستہ رکھی جائے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے چنانچہ یہ بھی ایک اخلاقی فرض ہے کہ رائے کا اظہار نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے یا اجتماعی اصولوں کے مطابق ہو جب تک ایک رائے دوسری رائے پر پرکھ نہ لی جائے اس کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ انفرادی رائے حقیقی معنوں میں رائے نہیں ہوا کرتی وہ محض جذبات کے ماتحت احساسِ کسری کے درپور نقل و جوش کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے یہ قانون قائم کر دیا ہے

وَأَقِمُّوا شُورَىٰ بَيْنَكُمْ
اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرو

یہ مشورہ اسی واسطے طے پایا ہے کہ بیشتر اس کے کہ ایک رائے کا اعلان کیا جائے اس کا دوسری مستند رائے سے پرکھنا ضروری ہے وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ لا خلافت الا بمشورۃ یعنی خلافت بغیر مشورہ کے خلافت نہیں ہے اور پھر خلافت کیا چیز ہے آخر؟ خلافت نام ہے ایک معاشرتی نظام کا جو مسلمانوں کی جماعت قائم کرتی ہو اور سیاست میں اس جماعت کی رہنمائی کرتی ہے اور اگر ایسی جماعت میں بغیر مشورہ کوئی بات نہیں ہو سکتی تو پھر انسان کو کیا حق ہے کہ وہ خواہ مخواہ رائے زنی کرتا پھرے۔ قرآن کریم کا مشہور ارشاد ہے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

ان سے مشورہ کرو اور جب کسی بات پر تمہارا عزم قائم ہو جائے تو پھر صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔

کس قدر صریح اور صاف حکم ہے جسے ہم آج کل سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آخر یہ حکم کیوں دیا گیا تھا؟ محض اس لئے تھا کہ جماعت کا نظام برقرار رہے۔ اگر مشورہ سے کام نہ لیا تو پھر ہزار بار رائے قائم ہو جائیں گی اور کوئی کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے گا۔ نتیجہ معلوم۔

مضمون بڑھتا جا رہا ہے لیکن موضوع اس قدر وسیع اور دلچسپ ہے کہ افسانہ ازافانہ می خیزو کسی آئندہ صحبت میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسی موضوع پر کچھ اور عرض کریں گے۔

وَاٰخِرُونَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخِرًا سَيِّئًا عَسٰی اللّٰهُ اَنْ

يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

برہان

شمارہ (۶)

جلد ہفتم

دسمبر ۱۹۴۶ء مطابق محرم الحرام ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

۳۲۲	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۳۲۵	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟
۳۳۹	جناب بیرولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ	۳۔ اسباب کفر و جحود
۳۶۵	سعید احمد اکبر آبادی	۴۔ بچوں کی تعلیم و تربیت
۳۷۴	جناب مظفر شاہ خاں صاحب ایم۔ اے	۵۔ مصر کا سیاسی پس منظر
۳۸۴	م۔ ح	۶۔ تبصرو

نظرات

پنجاب اور لکھنؤ کی طرح یوپی میں بھی ایک مدت سے عربی اور فارسی کے سرکاری امتحانات کا نظام ایک بورڈ کے ماتحت قائم ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی طرح اگرچہ حکومت کا اپنا کوئی مستقل اور نیشنل کالج نہیں ہے لیکن صوبہ کی ۵۹ عربی فارسی درسگاہیں ہیں جن کو حکومت کی طرف سے ان امتحانات کے سلسلہ میں کم از کم پچاس اور زیادہ سے زیادہ پانچ سو روپیہ ماہانہ کی امداد ملتی ہے اور اس طرح حکومت یوپی ۵۶ ہزار روپیہ سالانہ خرچ کرتی ہے۔ پہلے ان امتحانات کے رجسٹرار مولوی ضیاء الدین صاحب ندوی ایم اے تھے۔ اب معلوم نہیں اس جگہ پر کون صاحب کام کر رہے ہیں۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ ان امتحانات کی وجہ سے عربی اور فارسی کے طلباء کو جہاں یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ان زبانوں میں سرکاری طور پر مستند ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انگریزی زبان کے سرکاری امتحانات محض زبان میں پاس کر سکتے ہیں اس طرح ان کا خرچ بھی کم ہوتا ہے اور عربی و فارسی کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی سے بھی نا آشنا نہیں رہتے۔

لیکن اس نظام کے جو نتائج اب تک سامنے آئے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نظام سے دینی مقاصد تو کیا حاصل ہوتے۔ علمی اعتبار سے بھی وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جن کی ایک ایسے بڑے نظام سے بجا طور پر توقع کی جاسکتی تھی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ طلباء یہ امتحانات صرف اس لئے پاس کرتے ہیں کہ ان کو اسکولوں میں مدرسے کی جگہ مل جائے۔ یا وہ ان کے بعد ایف اے اور بی۔ اے کر سکیں ان دونوں صورتوں میں یہ لوگ ”ہرچہ در کانِ نمکِ رفت و نمکِ شد“ بن کر رہ جاتے ہیں اور پھر انہیں نہ علمی کارناموں سے دلچسپی باقی رہتا ہے اور نہ دینی حیثیت سے وہ کسی کے لئے نمونہ کا کام دے سکتے ہیں۔ پھر ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو نہ پوری عربی آتی ہے اور نہ پوری انگریزی،

اس لئے ناخص قديم تعليم کے گروہ میں کوئی امتیاز حاصل ہوتا ہے اور نہ جدید تعليم یافتہ طبقہ میں اُن کی کوئی وقعت اور قدر و قیمت ہوتی ہے۔

اس بنا پر ضرورت تھی کہ اس نظام کو بہتر موثر اور مفید تر بنانے کے لئے اس پر نظر ثانی کی جائے اور اسے ایک ایسی بنیاد پر چلایا جائے جس سے علوم مشرقیہ کی ہر دلعزیزی بڑھے اور ان کی تعليم اور امتحان سے جن قومی اور اجتماعی مقاصد کی تکمیل کی توقع ہو سکتی ہے وہ بڑی حد تک پوری ہو۔ خوشی کی بات ہے کہ کچھ دنوں اسی ضرورت کے پیش نظر یوپی کی حکومت نے مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں ایک کمیٹی مقرر کی ہے جو ہمارے رفیق ادارہ مولانا محمد حفظ الرحمن سیو ہاروی کے علاوہ مولانا سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر فہید احمد الہ آبادیونیوی مولانا محمد علی فاروقی اور چند اور حضرات پر مشتمل ہے یہ کمیٹی عربی کے نصابِ تعليم، توسیع نظام اور درجہ تعليم وغیرہ کے سلسلہ میں اپنی سفارشات پیش کرے گی اور امید ہے کہ حکومت ان پر عمل بھی کرے گی اگرچہ ہم بنیادی طور پر اس بات کے حامی ہیں کہ مسلمانوں کی قومی تعليم اور خصوصاً عربی اور اس کے متعلقات کی تعليم کو حکومت کے اثر سے بالکل آزاد ہونا چاہئے لیکن آج کل جبکہ ہمارے علمائے مدارس غفلت کی چادر تانے بے حسی کی نیند سو رہے ہیں عربی نصابِ تعليم کی اصلاح کی آواز جس کسی گوشہ سے بھی اٹھے اور اس راہ میں جدوجہد کی پکار خواہ کسی بھی جہت سے بلند ہو بہر حال لائق توجہ اور باعثِ مسرت ہے۔ کمیٹی جن حضرات پر مشتمل ہے اُن کی بصیرت، وسعتِ نظر اور لیاقتِ اصابت رائے پر اعتماد کر کے کہا جاسکتا ہے کہ وہ یوپی میں عربی تعليم کے نظام کو کامیاب اور مفید تر بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے۔

اب سے پچیس سال پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد علیگڑھ میں حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے درد مند رفقا مولانا محمد علی مرحوم اور حکیم اجل خاں مرحوم کی معیت میں رکھی تھی۔ گزشتہ ماہ میں اس درسگاہ کا جشنِ سیسین بڑی آب و تاب سے جامعہ نگر اکھٹے میں منایا گیا۔ ڈاکٹر زاکر حسین خاں صاحب نے جوبلی کے خاص جلسہ میں اپنا خطبہ پڑھتے ہوئے بتایا کہ جامعہ والوں نے منات اور خیدگی حکیم صاحب

سے لی اور قومی اور اجتماعی کاموں میں دیوانہ بن مولانا محمد علی مرحوم سے سیکھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جامعہ انگریزی تعلیم کی اصلاح و ترقی کی ایک پسندیدہ اور خوشنما عملی شکل ہے۔ چنانچہ یہاں کے اساتذہ اور طلباء دونوں نہایت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ منکسر المزاج اور تواضع ہوتے ہیں کفایت شعاری اور قناعت پسندی ان کا خاص جوہر کمال ہے۔ حقائق پر بخندگی اور ممانعت سے غور کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔ جذبات کو عقل پر غالب نہ آنے دینے کی اخلاقی جرأت رکھتے ہیں۔ قومی زبان، قومی کلچر اور قومی لٹریچر سے انھیں دلچسپی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بقول شیخ الجامعہ کے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کی ذہنیت غلامانہ یا کم از کم مرعوبانہ نہیں ہوتی، یہ سب وہ بلند پایہ صفات و کمالات ہیں جن سے ہماری تعلیم جدید کی درسگاہیں عموماً تہی مایہ ہیں اور اس حیثیت سے بے شبہ جامعہ ملیہ نے پچیس سال کی مدت میں جو کام کر دکھایا ہے وہ ہر سمجھدار اور بالغ نظر مسلمان کی مبارکباد کا مستحق ہے۔

لیکن بیجانہ ہوگا اگر ہم اس موقع پر ارباب جامعہ کو یہ یاد دلائیں کہ مولانا محمد علی اور حکیم اجل خاں مرحوم کے قلب و دماغ کی انگلیٹھی جس آتش ایمان و عمل سے فروزاں تھی وہ حضرت شیخ اہند کے قلب تیان کی حرارت اسلامی ہی کی ایک چنگاری تھی۔ اس لئے ان دونوں بزرگوں سے زیادہ ضروری اور مقدم یہ بات ہے کہ اہل سرچشمہ فیض کو سامنے رکھا جائے اور اپنے ارادوں اور کاموں میں اسی ایک نقش قدم پر چلا جائے۔ سادگی، حسنِ خلق، تواضع، قناعت کیشی، کفایت شعاری، حریت طلبی، علمی اور ادبی کام، لٹریچر سے دلچسپی اور اس میں اضافہ و ترقی کی کوشش یہ سب بلند پایہ اور بلائق صد تحسین اوصاف و کمالات ہیں۔ لیکن اگر ان اوصاف کی بنیاد ”نیت ممکن جز بقدر زینت“ کے یقین محکم پر قائم نہیں ہے تو پھر اسلام کی طرف سے ان اوصاف پر کوئی مبارکباد پیش نہیں کی جاسکتی، کیونکہ جہاں تک ان اوصاف کا تعلق ہے دوسری قوموں میں اس قسم کے نمونے بلکہ شاید زیادہ بلند پیمانہ پر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تصور زندگی کی اہل روح اسلامیت ہے قومیت نہیں۔

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

(۳)

حق | گذشتہ صفحات میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ قرآن حکیم کا یہ دعویٰ کہ وہ ”فرقان“ ہے دلیل کی روشنی میں بلاشبہ صحیح دعویٰ ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں ”حق“ ہوں یعنی ”باطل“ نہیں ہوں بلکہ باطل تو میرے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ”لَا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔“

کیا یہ بات روزِ روشن کی طرح نمایاں نہیں ہے کہ جس کا وصفِ عالی ”فرقان“ ہو اور جو حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنا اپنا فرض قرار دیتا ہو وہ جب ہی ”فرقان“ کہے جانے کا مستحق ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی ”حق“ ہو کیونکہ حق روشن ہے اور باطل ظلمت، روشنی سے ہی یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اچھے برے میں امتیاز پیدا کر دے نہ کہ تاریکی سے جو خود ہی گم گردہ راہ ہو، تم شبِ دیو برسے کب یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تنہا ہی دستگیری اور راہنمائی کا فرض انجام دے سکے گی البتہ چراغِ محفل ضرور محفل کے رنگ و بواور نیک و بد کو آشکارا کرتا نظر آتا ہے۔

تم جب ”حق“ کہتے ہو تو گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو شے جس طرح ہے جہاں ہے جس کیفیت کے ساتھ ہے اس میں اور تنہا ہی تعبیر میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسی کو عام بول چال میں حقیقتِ نفس الامر کہا جاتا ہے اور جب باطل کا ذکر کرتے ہو تو یہ مطلب لیتے ہو کہ وہ شے جو کچھ ہے جس طرح ہے اور جس شکل و صورت اور رکیت و کیفیت کے ساتھ ہے، ہاوی تعبیر اس حقیقتِ نفس الامر کا انکار کرتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ہماری تعبیر اصل حقیقت کا کیوں انکار کرتی ہے؟ تو اس کے دہی جواب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم ”حقیقت“ سے نا آشنا اور بے خبر ہیں، نادان اور جاہل ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم حقیقت ہی کے باوجود کذب و دروغ سے کام لے رہے ہیں اور یہی مذموم صفت ہماری غلط تعبیر کا نشانہ و مولد ہے تب ظاہر ہے کہ قرآن ”حق“ ہی ہو سکتا ہے ”باطل“ کسی طرح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قرآن نے جبکہ اپنی حقیقت نمائی کے لئے یہ ثابت کر دیا کہ ”الکتاب“ اور ”الہدیٰ“ ہے یعنی عالم الغیب الشہادہ خدا کی جانب سے مشرک اور پیغام ہدایت ہے تو بلاشبہ وہ نادان و ناواقف کا کلام نہیں ہے اور اگر خدا کی ہمتی ہے اور بے ریب و شک ضرور ہے ”تو لاریب یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ حقائق اشار کا خالق و مالک ہے پس جو ذات کسی حقیقت کے لئے خالق ہو اس کے متعلق کیسے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی پیدا کردہ ”حقیقت“ کے خلاف اظہار و اعلان کرے گی اور اس طرح ”حقیقت“ کو بے حقیقت بنائے گی خصوصاً جبکہ وہ ذات قدسی صفات تمام صفات حسن و کمال کی مالک حامل ہو۔ پس قرآن جبکہ نہ کذب و دروغ ہے کیونکہ ”ہدیٰ“ ہے اور نہ نادانی و جہل کا مرقع کیونکہ ”کتاب اللہ“ اور ”الفرقان“ لہذا اس کا قدرتی اور فطری ثمرہ اور نتیجہ ایک اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ قرآن ”حق“ ہے ”باطل“ نہیں ہے ”نور“ ہے ”ظلمت“ نہیں ہے ”صدق“ ہے ”کذب“ نہیں ہے۔

چنانچہ سورہ ق میں قرآن عزیز نے اپنے اس وصف کو اس آیت میں پیش کیا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَأَتْ بِوَعْدِ رَبِّهَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

فَقَوْمٌ فِي أَهْلِ قَوْمٍ نَجِيجٍ

یعنی جو لوگ قرآن کی اس حقیقت کا انکار کرتے اور تعصب کی راہ سے سچو و کفران کو اسوہ

بناتے ہیں وہ اس مسئلہ میں سخت اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہیں کہ نہ ان کو حق و صداقت کی روشنی کا انکار کرنے بن پڑتا ہے اور نہ اس کے پیغام و صداقت کے قبول پر طبیعت کو آمادہ کر پاتے ہیں جب وہ دھیت بن کر زبان سے انکار کرتے ہیں تو ظمیر کی آواز نفرت و لامنت کرتی سنائی دیتی ہے اور جب اقرار کرنا چاہتے ہیں تو نفسانی خواہشات اور قومی عصبیت کی ظلمتیں اقرار سے باز رکھنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں

اور یہ بے وقوفہ دادی حیرت و اضطراب میں سرگرداں رہتے اور گم کردہ راہ انسانوں کی مرہم شماری میں اضافہ کرتے نظر آتے ہیں۔

مفسرین نے اس مقام پر ”الحق“ کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ”نبوت ثابتہ“ اور ”معجزات“ سے بھی کی ہے مگر ان ہر دو تفاسیر کے پیش نظر بھی قرآن عزیز کے ”الحق“ ہونے اور اس آیت کی تفسیر میں اس کے شامل و داخل رہنے کا مسئلہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے اس لئے کہ جس طرح ”برہان“ کی بحث میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ کے معجزات اگر ”برہان رب“ ہیں تب بھی قرآن کا ”برہان“ ہونا اپنی جگہ مستقیم اور صحیح ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ کہنا بے محل نہیں ہے کہ ”ق والقرآن المجید“ کے بعد اگر کذب و اباحتحق کا اعلان کیا گیا ہے تو خواہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث تادمہ اور آپ کے معجزات ہی کیوں نہ مراد ہوں مگر قرآن پھر بھی اس لئے ”الحق“ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث اور آپ کے معجزات کے ثبوت کے لئے قرآن سے بڑھ کر کوئی ”حق“ ہو سکتا ہے اور کیا اس ”حق“ کی تکذیب کے باوجود اقرار رسالت اور اعتراف معجزات کو ”ایمان بالحق“ کہا جاسکتا ہے؟

غرض بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ آیت ”کذبوا بالحق“ کا مصداق بلاشبہ قرآن حکیم ہے۔ آئیے ہم قرآن عزیز کے اس دعویٰ کی صداقت کو ادیان و ملل کی تاریخ کے سامنے پیش کر کے اس سے فیصلہ حاصل کریں کہ یہ کہانتک درست ہے؟ ہندوستان کے مذہبِ قدیم کی یادگار وید کو بتلایا جاتا ہے لیکن چاروں وید کے مطالعہ کے بعد بھی یہ پتہ لگانا ناممکن ہے کہ جس طرح ہندوستان میں خدا کا پیغام حق سنایا گیا تھا کیا یہی پیغام حق کائنات کے اور گوشوں میں بھی سنایا گیا ہے اور یہ پیغام خدا کے کس برگزیدہ رسول کی معرفت سنایا گیا اور کائناتِ انسانی کے دوسرے حصوں اور خطوں میں بھی اسی طرح خدا کے پیغمبر اور رسول آئے ہیں یا نہیں۔

اسی طرح یہود سے موجودہ عہدِ قدیم (توراة) اور نصاریٰ سے عہدِ جدید (انجیل) کو لیجئے اور مطالعہ کے بعد بتلایئے کہ بنی اسرائیل کے خاندانہ کے علاوہ کیا خدا نے کسی اور قوم و نسل سے پیار کیا اور دوسرا کوئی

ملک بھی پاک نسیوں اور رسولوں کا مہبط رہا ہے یا نہیں تو سکوت یا نفی کے سامدوسر اجواب نہیں ملے گا۔
 نیز آج اوستا اور زندے سے یہ توقع بیکار ہے کہ وہ فارس اور آذربائجان کی طرح یہ بھی بتلائے
 کہ ہندو سندھ مین و ماچین یورپ و ایشیا افریقہ و امریکہ کے کسی گوشہ میں بھی زردشت کی طرح کوئی خدا
 کا پیغامبر اور رسول آیا ہے اور کب آیا ہے اور اس کی پیغام رشد و ہدایت کے اصول کیا رہے اور کیا تھے۔
 غرض موجودہ ادیان و مل کی تاریخ اس حقیقت کے اعلان سے قاصر ہے کہ جبکہ خدا ایک
 ہے اور یہ تمام کائنات بہت و ہدایٰ ایک خدا کی مخلوق ہے تو بلاشبہ اُس کا پیغام حق بھی ہمیشہ سے
 ایک اور صرف ایک ہی ہے اور وہی پیغام حق تخلیق آدم سے آج تک کائنات کے ہر گوشہ میں سنایا
 جاتا رہا ہے اور اپنے آغاز سے انجام تک ایک ہی حقیقت کا داعی و مژدہ رہا ہے۔

لیکن جب جھلے ہوئے پہاڑوں اور تپتی ہوئی ریت کے درمیان وادی غیر ذی ذرعہ میں
 سب سے پہلے خدا کی آواز گونجی تو فاران کی چوٹیوں اور حجاز کے میدانوں نے وہ سب کچھ سنا جس کے
 سننے کی ہر ایک انسان کو جستجو تھی اور جس کے اعلان کی ہر ملت حقہ سے توقع کی جاسکتی تھی۔

یہ قرآن ہی کی آواز تھی جس نے بار بار پکارا "وان من امت الا خلا فیہا نذیر" کوئی امت
 ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی جانب سے خوف دلانے والا نہ گذرا ہو" و لکل قوم ہاد۔ اور ہر قوم
 میں ہادی آئے۔" و لقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا علیک ومنہم من لم
 نقصص علیک۔ اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے) پہلے بعض
 ان میں وہ ہیں کہ جن کا احوال ہم نے تجھ کو سنایا اور بعض وہ ہیں کہ ان کا حال نہیں سنایا۔" لا نفق
 بین احد من رسلہ۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کسی رسول کے رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے
 یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سپار رسول جانتے ہیں اُسی طرح کائنات کے ہر گوشہ میں
 خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا فرض سمجھتے ہیں۔

غور کیجئے مذکورہ بالا حقیقت پر اور فیصلہ حاصل کیجئے تاریخ کے اس روشن صفحہ سے کہ قرآن
 ہی وہ کتاب ہے جس نے ببا نگی دہل دینائے مذہب کے سامنے اس فراموش شدہ حقیقت کو

اجاگر کیا کہ خدا ایک ہے تو اس کی صداقت کا پیغام بھی ایک ہی ہے اور وہی مختلف زبانوں میں خدا کے سچے پیغمبروں اور نبیوں کی معرفت سنایا جاتا رہا ہے اور یہی وہ پیغام حق ہے جس کو آج کامل و مکمل صورت میں ”الحق“ کے نام سے تم کو سنارہا ہوں۔ ”فہل ثمہ داچہ او عجیب اذان“ پس ہے کوئی جواج میری طرح یہ ضد لگائے یا کم از کم میری صدائے حق پر کان دھرے ؟

مُصَدِّق | قرآن جبکہ ”حق“ ہے اور اُس کے پیغام حق و صداقت کا اعلان گویا ہدایت اور مشاہدہ کا اعلان ہے تو حق کی صفاتِ عالمیہ میں سے ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہر ایک حق کی تصدیق کرے اور تائیدِ حق سے اس کی صداقت و حقانیت کو زینت بخشنے اس لئے قرآن نے اس گوشہ کو بھی نشہ نہیں چھوڑا اور شوکتِ تفسیر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ وہ خدا کے برحق کے سچے ادیان و ملل اور خدا کی سچی کتابوں اور اس کے پیغاماتِ حق کے لئے ”مُصَدِّق“ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج انبیاء سابقین کے الہامی صحیفے حریف ہی کہوں نہ ہو گئے ہوں اور خود اُن کے ماننے اور اُن پر اعتقاد رکھنے والوں نے ان کی حقیقت کو بڑی حد تک مسخ ہی کیوں نہ کر دیا ہو لیکن میں اس حقیقت کے اظہار سے باز نہیں رہ سکتا بلکہ اپنے ماننے اور قبول کرنے والوں کے ایمان و اعتقاد کا جز بنانا چاہتا ہوں کہ توراۃ، زبور انجیل اور کائناتِ انسانی پر منزل من اللہ دوسرے تمام صحیفے اور الہامی کتابیں سب ہی حق کا پیغام اور رشد و ہدایت کا سامان رہی ہیں اور آج بھی تحریف و مسخ کی ظلتوں کے باوجود ان میں کہیں کہیں روشن خدو خال اور حقیقی شکل و صورت کی جھلک نظر آ جاتی اور اپنی صداقت و حقانیت کا جلوہ دکھا کر عبرت و موعظت کا صورتِ نمونہ بن رہی ہیں۔ اُمینوا بما نزلنا مصداقاً لما معکم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ ”وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصداقاً لما بین یدینہ من الکتاب وھدینا علیہ۔ اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی، تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی اور اُن کے مضامین پر نگہبان۔“

ہَمِین | اس لئے وہ یہی کہتا ہے کہ میرا کام صرف یہی نہیں ہے کہ میں گزشتہ کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کروں اور نبیوں اور رسولوں کے گزر جانے کے بعد اُن کی امتوں نے جو تحریفیں اُن کے اندر کی ہیں

اور اُن پر مسخ کی کند چھری چلائی ہے اُن سے اغماض کر جاؤں۔ کیونکہ اگر ایسا کروں تو اپنے وصف الحق کی خلاف ورزی کا مرتکب بنتا ہوں جو کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لئے یہ واضح رہے کہ میں سابقہ کتابوں اور گذشتہ صحیفوں کے مضامین اور تعلیمات پر ہمیں اور نگہبان بھی ہوں اور میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاؤں کہ خدا کی ان مقدس کتابوں کی حقیقی تعلیم کیا تھی اور اُس کو مسخ یا فراموشی کے نذر کر کے کیا سے کیا بنادیا گیا

گویا یوں کہہ لیجئے کہ اگر اہم سابقہ اور ادیان و ملل سابقہ کی تاریخ کو پیش نظر رکھ کر فلسفہ تاریخ کا نقاد تنقیدی نظر سے حق و باطل کے امتیاز کی خواہش رکھتا ہو تو صرف قرآن حکیم ہی اُس کے سامنے ”حق“ ”مصدق“ اور ”ہمیں“ بن کر اس کے نیک مقصد کے لئے مشغل راہ اور اُس کی پاک خواہش کے لئے رہبر و راہنما ہونے کا حق رکھتا ہے اور اسی کی راہنمائی اس کو صراطِ مستقیم تک پہنچا سکتی ہے۔

قرآن کے حق ”مصدق“ اور ”ہمیں“ ہونے کی سب سے روشن اور نمایاں دلیل اُس کی وہ دعوتِ حق اور اس کا وہ پیغامِ صداقت ہے جس کو اُس نے تمام اہل کتاب کے سامنے اس اعجاز کے ساتھ پیش کیا،

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ
لِّعَلَّكُمْ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ
الْأَلَهَ وَلَا نَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُ
لَٰعِلَّكُمْ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ
الْأَلَهَ وَلَا نَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُ

گو اے اہل کتاب! آئیے ہم کو مل کر اللہ کے حکم کے تابع بنیں۔

کیا اس سے بھی زیادہ وسعتِ نظر، فطرتِ حق، تعلیمِ صداقت، احترامِ مذہب، وحدتِ کلمہ اور وحدتِ نظام کی دعوت کہیں مل سکتی ہے۔ اور کوئی پیغامِ حق اس سے زیادہ عظمت و حقانیت کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو اگر یکجا دیکھتا ہو تو اس کا جواب ایک اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی کتاب بلاشبہ قرآن ہے۔

کون نہیں جانتا کہ سابقہ کتب سماوی میں حضرت آدم کی تخلیق اور سبوطارضی سے متعلق کتنے درازکار قصے اور کتنی داستانیں ہیں جو رنگ آمیزی کے ساتھ بیان ہوئی ہیں لیکن یہ قرآن ہی ہے جس نے رطب میں سے یابس کو جدا کر کے اہل خدوخال کو رونما کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سفینہ سازی اور طوفانِ نوح سے متعلق عجیب و غریب حکایات عقلِ سلیم کو جب ہمنوا نہ بنا سکیں تب قرآن ہی کی روشنی نے پردہ ہائے ظلمت کو چاک کر کے حق و صداقت کے سپید سحر کو چار چاند لگا دے۔ حضرت لوط (علیہ السلام) پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مباشرت کی فاجر پروازی آج تک بابل کی کذب بیانی کا مرقع پیش کرتی ہے۔ یہ قرآن ہی کی مقدس تعلیم تھی جس نے آگے بڑھ کر اس کذب و افترا کی بانگ دہل تردید کرتے ہوئے لوط (علیہ السلام) کے دامنِ پاک کو بے لوث ثابت کر دکھایا۔

کَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطُ الْمُرْسَلِينَ - اِذْ جَثَلًا يَٰ لُوطُ كِي قَوْمٍ نَّصِيغُهُمْ لَوْ كَانَ لَكُم مِّنْ رَّسُولٍ اَعْيٰنٌ فَاتَّخَذُوا لُوطًا بَهَائِيًّا لَّوْطَ نَے اُن سے کہا بیشک میں تمہاری جاثا اِنِّیْ لَکُمْ رَّسُوْلٌ اَعْيٰنٌ فَاتَّخَذُوا لُوطًا بَهَائِيًّا لَّوْطَ خدا کا پیغامبر ہوں امانت والا، پس اللہ کو ڈرو وَاسْأَلْکُمْ عَلَیْہِمْ اِجْرًا اِجْرٰی اور میری پیروی کرو اور میں تم سے اجرت نہیں اَلَا عَلٰی رَبِّیْ لَعَلْمٰیْنِ - (الشعرا) مانگتا میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔

اس نے خدا کا پیغمبر کہہ کر سارا معاملہ صاف کر دیا اور ایک ذی فہم کو سمجھا دیا کہ جو نبی اور پیغمبر خدا بنتا ہے وہ بد اخلاقیوں سے کوسوں دور اور معصوم از مصاصیات ہوتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت لوط (علیہ السلام) نبی بھی ہوں اور العیاذ باللہ مرتکب معصیت بھی ہوں۔

پھر اسی عہدِ قدیم (توراة) کا بیان ہے کہ گوسالہ سامری نے نہیں بلکہ حضرت ہارون (علیہ السلام) نے بنایا تھا۔ مگر قرآن عزیز نے صاف اور صریح الفاظ میں تردید کی کہ حضرت ہارون (علیہ السلام) جیسے مقدس نبی کا دامن اس آلودگی شرک سے قطعاً بے لوث ہے اور عہدِ جدید انجیل نے گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت باسعادت معجزانہ طور پر نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ رخصتی سے قبل

یوسف بخاری کی صلب سے مریم (علیہا السلام) کے رحم میں منتقل ہو کر بن یوسف بخاری تھے تب قرآن ہی نے اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ حضرت مریم کا دامن عصمت ہر طرح محفوظ رہے اور کسی مرد کی مقاربت یا آشنا ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت بحکم خدا بجز ان انداز میں ہوئی ہے۔

غرض قرآن عزیز کی یہی وہ صفت عالی ہے جو ”ہمیں“ بن کر عقائد و اعمال دونوں شعبوں میں پیدا کردہ آلودگیوں کے زہر کو تریاق سے جدا کرتا اور ادیان و ملل کی حقیقی صداقت کو نکھار کر دنیائے انسانی کی راہنمائی کرتا ہے۔

ذکر ذکری
تذکرہ

قرآن عزیز سا بقا دیان و ملل حقہ کے لئے جبکہ مصدق اور ہمیں ہے اور جبکہ وہ رہتی دنیا تک کے لئے دینی و دنیوی رشد و ہدایت کا امام اور کفیل ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ گزشتہ ملتوں اور ان میں بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے واقعات و حالات کا ذکر کرے اور بتلائے کہ قبول کرنے والوں نے خدا کی جانب سے کیا صلہ پایا اور منکرین و جاہل حدین نے اپنے انکارِ حق و صداقت کی پاداش کس طرح پائی تاکہ موعظت و نصیحت کا باب کامل و مکمل ہو سکے اور آنے والی قومیں اپنے انجامِ نیک و بد کو اچھی طرح پہچان سکیں اور اس طرح خدا کی حجت تمام کائنات پر پوری ہو جائے۔

قرآن عزیز کہتا ہے کہ بیشک یہ صحیح ہے اور اسی لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری صفاتِ عالیہ میں سے ایک نمایاں صفت ”ذکر“ بھی ہے۔ اسی لئے خدا رسی اور کائناتِ انسانی کی ہدایت و سعادت کے لئے میں نے گزشتہ اقوام و ملل کی اس تاریخ کو دہرایا جو نیک و بد اور خیر و شر اور ان کے انجام و نتائج سے گہرا تعلق رکھتی اور صاحبِ عقل و بصیرت کے لئے عبرت و موعظت کا سامان • ہیا کرتی ہے۔

میرا جو اس لئے سزا سزا کر رہا ہے کہ میں دین، شریعت اور احکامِ الہی اور ان سے متعلق وعدہ و وعید کا بیان کرتا ہوں اور اس لئے ذکر ہے کہ انبیاء و رسل کے قصص و اخبار اور اہم واقعات کے قبولِ ہدایت و ضلالت اور ان کے عواقب و ثمرات کو واضح اور نمایاں کرتا ہوں۔

اگر یہ صحیح ہے کہ موعظت و نصیحت کے لئے دلائل و برہان میں سب سے بڑی دلیل اور سب سے بلند برہان گزشتہ واقعات و شہادات ہوتے ہیں اور قلب صادق اور ضمیر حق کے لئے سرمایہ عبرت و نصیحت بنتے ہیں تو پھر انصاف کرو اور بتلاؤ کہ مجھ سے بڑھ کر اس میدان کا مرد کون ہے اور کون سا ضعیفہ اور کون سی کتاب ہے جو اس جذبات و فحامت کے ساتھ ان حقائق کو روشنی میں لا کر احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا فرض انجام دیتی ہو اور لوہرِ ہدایت سے فیض یا کھنے اور ظلمتِ ضلالت سے نجات دینے کا باعث بنی ہو۔

میں ذکر ہوں اس لئے نہیں کہ ایک تاریخی کتاب ہوں جو صرف قصص و حکایات کو اپنے حقیقی ضد و خال میں پیش کر کے نتائج و عواقب کو اربابِ مطالعہ پر چھوڑ دیتی ہے میں صرف فلسفہ بھی نہیں ہوں کہ تاریخی واقعات کے اسباب و علل پر بحث کر کے نظری اور علمی کاوشوں کا خزن ہو کر رہ جاؤں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہوں کہ ”اساطیر اولین“ کو بیان کر کے گرمی محفل کا باعث بن کر داد حاصل کروں بلکہ میری تعلیم اور مراد پیغام کائناتِ ہست و بود کی سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدی کے لئے آپ حیات ہے، دعوتِ حق کے لئے برق کی چمک اور رعد کی گڑگڑ ہے یا صوبتِ ہادی ہے، دنیوی کامگاریوں اور کامرانیوں کے لئے نسخہٴ کیا ہے اور دینی مسرتوں اور شاد کامیوں کے لئے معجزہٴ حق و صداقت ہے۔

پس میں تاریخی واقعات اس لئے بیان کرتا ہوں کہ اُس کے صرف اُن پہلوؤں کو روشنی میں لاؤں جو عبرت و موعظت اور رشد و ہدایت کے لئے مفید و موثر ہوں، میرے ذکر و تذکار میں فلسفہٴ تاریخ بھی اس لئے ہوتا ہے کہ وہ عواقب و ثمرات اور علل و اسباب کو بیان کر کے صراطِ مستقیم کی جانب راہنمائی کرے۔ محض قصص و حکایات بیان کرنا نہ میرا منصب ہے نہ میرا مقصد و نشار۔ اس لئے میں داستانِ سررائی نہیں کرتا بلکہ ماضی سے مستقبل اور گزشتہ سے پیوستہ کے لئے سامانِ سعادت اور اسبابِ فلاح و نجات جمیا کرتا ہوں پس میں ”ذکر“ بھی ہوں اور ”ذکرِی“ بھی ”تذکرہ“ بھی اور ”ذی الذکرہ“ بھی۔

”إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (ص) ”یہ (قرآن) نہیں ہے مگر جہانوں کے لئے ایک ذکر (نصیحت)“

”وَلَا تَأْتِيكَ لَظْمَةٌ وَلَا قَوْلٌ“ ”اور بلا شبہ یہ (قرآن) تیرے (معمولی اللہ علیہ وسلم کے

لئے اور تیری قوم کے لئے ذکر (نصیحت) ہے۔“ (زخرف)

”ص وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ۔“ ”ص اور تم ہے قرآن، صاحبِ ذکر کی۔“

”وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ (مثر) ”اور نہیں ہے یہ (قرآن) مگر نصیحت انسان کے لئے“

”كَلَّا لَا تَتْلُوهُمْ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ“ ”آگاہ ہو، یہ (قرآن) تذکرہ ہے پس جو چاہے

ذکرہ۔“ (عن) ”اس سے نصیحت حاصل کرے“

”فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ“ ”پس اُن کو (مشرکین و منکرین کو) کیا ہوا کہ وہ تذکرہ

معرضین۔ (مثر) ”(نصیحت) سے اعراض کرتے ہیں۔“

موعظۃ قرآن، جب حق و صداقت کا داعی، رشد و ارشاد کا مائد، ہدایت و سعادت کا ہادی،

استیاز حق و باطل کا امام ہے اور ادا فرض کی خاطر ذکر و ذکر کی اور تذکرہ ہے تب اس کا ایک اہم

فرض یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کائنات عقل و بصیرت کی موعظت و نصیحت کے لئے ذکر و داعط بھی ہو

کیونکہ اگر اس کا فرض صرف اسی قدر ہوتا کہ وہ اہم و اقوام اور ملل و ادیان کی تاریخ کو دہرا دیتا اور

ہو جاتا وہ رشد و ہدایت کا سامان جمع کر دیتا اور فارغ ہو جاتا، وہ حق و باطل کا استیاز ظاہر کر دیتا اور

خاموش ہو جاتا تو پھر قرآن اپنے فرض کا تارک ٹھہرتا وہ تو کہہ چکا ہے کہ حق و صداقت کے یہ تمام سامان

اس نے اس لئے ہیٹائے ہیں کہ انسان کو ”انسان“ بنائے اور ”حیاتِ سرمدی اور نجاتِ ابدی“

تک پہنچائے تب اس کے لئے یہ گنجائش ہی کب ہے کہ وہ سامان تو ہمیا کر دے، اسباب و وسائل

اور علل و ذرائع کو تو شمعِ شبتان بنا دے لیکن اصل مقصد اور حقیقی مطمح نظر کو نظر انداز کر کے غفلت

و حق پوشی کی راہ اختیار کرے اس لئے وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ”موعظت“ ہوں یعنی مقام و عظو

تذکیر میں میرا مقام اس قدر بلند ہے کہ میرے لئے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں ”داعط“ یا ”ذکر“ ہوں

بلکہ میری اس حقیقی صفت یا میرے اس فرض منصبی کا حق پورا پورا جب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ کہا جاتا

قرآن ”ذکرہم نہیں سرتا سر ذکرہم“ واعظ ”ہی نہیں نکلیں“ کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ ”موعظہ“ ہے۔ غور کیجئے کہ عدل و انصاف کسی ایک کی میراث نہیں ہے اس لئے اس عالم رنگ و بو میں خدا معلوم کس قدر عادل و منصف ”گذرے ہیں“ موجود ہیں اور آئندہ رہیں گے لیکن جب ان عادلان حق گوش و حق نیوش میں سے عدل و انصاف کا کوئی ہیر و اس صفت میں چار چاند لگا دیتا ہے تو آپ ہیز و درشب (شاہرہ پرستی) کے ذوق و ولولہ میں اس کو فقط عادل نہیں کہتے بلکہ اس کو سرتا سر عدل ”بنادیتے ہو پس اگر کلام کی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار اس کا متقاضی ہے کہ عدل ہو یا ظلم یا کوئی بھی صفت ہو وہ جب کسی ہستی میں درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے وصف کی تعبیر اسم فاعل اور مبالغہ کے صیغوں سے گذر کر عین صفت ہی کے ذریعہ بہتر سمجھی جاتی ہے تو تاریخ ادیان و ملل اور صحفِ سماویہ اور کتبِ الہیہ کی تاریخ میں میری روشن رشد و ہدایت اور جلیل و رفیع نصیحت کا ذکر کمپوں نہ اس طرح کیا جائے کہ میں صرف واعظ ہی نہیں ہوں بلکہ ادارہ فرض میں بھی سب سے آگے، سب سے بلند اور سب سے وقیع ہوں اور اس لئے ”موعظہ“ ہوں یعنی میرا سراپا ہی سرتا سر نصیحت و موعظت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِيْمُ
لَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ (یونس)
فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ (بقرہ)
اے لوگو! بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار
کی جانب سے نصیحت آ رہی ہے۔
میں جس کو اپنی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ
باز آگیا تو اس کے واسطے ہر جو پہلے ہو چکا۔

اس آیت میں ربو کی حرمت کا ذکر ہے اور قرآن کی آیات موعظت نے اس کو حرام قرار دیتے ہوئے تسکین بھی کر دی کہ جو اس حکم سے قبل یہ معاملہ کر چکے تو گذشتہ پران سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات
ومثل الذين خلوا من قبلكم
اور ہم نے تم پر صاف اور واضح آیات اتاریں اور
ان کا حال جو تم سے پہلے گذر چکے اور نصیحت
”موعظہ“ للمتقين - (نور)
ڈرنے والوں کے لئے۔

وجاء لك في هذه الحجة وموعظة - اور آئی تیرے پاس اس میں (قرآن کی سورۃ میں)
 وذكرى للمؤمنين - تحقیقی بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان
 والوں کے لئے۔ (دہود)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران) یہ (قرآن) بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت
 اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لئے

قرآن عزیز نے دعوتِ حق کے لئے جن اساسی اصولوں کا اعلان اور پیغامِ الہی کو جن محکم
 بنیادوں پر قائم کیا ہے اس میں حکمت کو مقدم رکھا ہے اور موعظہ کو دوسرا درجہ عطا کیا ہے اور آخری منزل
 مجادلہ اور مذاکرہ کی رکھی ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ (دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم اپنے پروردگار کی راہ کی
 والموعظة الحسنة وجادلهم جانب دعوت و حکمت دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت
 بالتي هي احسن۔ کے ذریعہ اور ان (منکرین) سے مذاکرہ کرو بہتر اسلوب کے ساتھ۔

تو اس آیت میں "موعظہ" کی حقیقت کیا ہے اور اس کو ثانوی درجہ کیوں حاصل ہے اور
 قرآن کی صفت "موعظہ" اور آیت مسطورہ بالا میں مذکورہ موعظہ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس
 کی تحقیق سے قبل اس تہدید پر نظر رکھنا ضروری ہے کہ دعوت و پیغام کے یہ سہ گانہ اصول دراصل
 فطری اور طبعی تقاضا کے پیش نظر بیان ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جب کوئی شخص کسی مخاطب سے
 گفتگو کرتا ہے اور اس کو کسی اہم مقصد کی خاطر افہام و تفہیم کی ہم پیش آتی ہے تو وہ مخاطب کے ذہنی
 نشوونما اور فکری صلاحیت و استعداد کو صرف تین درجات کے اندر محدود پاتا ہے۔ پہلا اور اعلیٰ درجہ
 تو یہ ہے کہ مخاطب کا ذہن ثاقب اور فکرِ سابلند و رفیع ہو اور وہ افکارِ ذہنی کو ادھام و دساؤں سے
 یقین و اذعان کو ریب و ظنون سے صحیح و محکم کو فاسد و کاسر سے امتیاز کرنے میں و جہانِ صحیح اور
 عقلِ سلیم کا حامل ہو تو اس شخص کے سامنے جب خاص عقائد و افکار اور اعمال و افعال کو پیش اور
 ان کی صداقت و حقانیت کو واضح کیا جائے تو از بس ضروری ہے کہ دلائل و براہین اور شواہد و

نظارہ حکمت سے ملو اور دانائی سے لبریز ہو تاکہ وہ حقیقت اور سراب کے درمیان بآسانی امتیاز کر سکے اور حق و باطل کو حکمت کی ترازو اور دانائی کے پیمانہ سے ناپ تول سکے اس لئے کہ انہام و تفہیم اور تکلم و مخاطب میں ”حکمت“ سے بڑھ کر نہ کوئی شمع ہدایت ہے اور نہ کوئی آفتاب برہان و دلیل۔

اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اُس کی فکری اور ذہنی نشو و ارتقا نے توسط سے آگے قدم نہ بڑھایا ہو اور وہ حق و باطل کی گوناگوں دقیقہ منجی اور نکتہ رسی کا تحمل نہ رکھتا ہو وہ آفتاب کا شاہدہ تو کر سکتا ہو لیکن اس کی نفسی شعاعوں اور زرد و گلابی کرنوں اور ان کی اعلیٰ شکل میں افادی کار فرمایوں کی یہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس کی گرمی اور چمک کا تو صحیح اندازہ کر سکتا ہے لیکن اس کے کرۂ ناری اور اس کے نظام شمسی کے حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت سے بل بہرہ ہے تو ایسے شخص تک ابلاغ حق اور پیغام دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ ”حکمت“ کے ساتھ ساتھ ”موعظۂ حسنہ“ کی تائید بھی شامل کر لی جائے یعنی دعوت و تبلیغ کا فرض صرف ”حکمت“ ہی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ گزشتہ اقوام و ادیان کے حالات و واقعات اور مشاہدات کو اچھی نصیحت کے ذریعہ بیان کر کے ماضی سے مستقبل کے لئے اور گزشتہ سے پرستہ کے لئے سبق حاصل کرنے کی امنگ پیدا کی جائے اور اس کو غور بنایا جائے کہ وہ حکمت کی باتوں کو موعظتِ حسنہ کے ذریعہ حاصل کر سکے تاکہ صاحب فہم و ذکاؤ اول مرحلہ پر ہی سمجھ گیا ہے یہ اس دوسرے مرحلہ پر پہنچ کر اس کا ادراک کر سکے۔

مگر ان دونوں درجات سے علاوہ ذہنی اور فکری طریق کار کے لئے ایک اور درجہ بھی ہے جو کبھی کبھی اور کج روی کی وجہ سے بروئے کار آتا ہے اور کبھی متوازی دلائل و براہین کے غلط دعاوی سے پیدا ہوتا ہے یہی وہ تیسرا درجہ ہے جہاں پہنچ کر ایک انسان کسی حقیقت و صداقت کو سمجھے اور قبول کرنے سے قبل اپنی جانب سے اُس کے متوازی اور متضاد دلائل پیش کر کے مجادلہ اور مذاکرہ کا ارادہ کرتا اور اسی ترازو اور پیمانہ سے ہر ایک بات کو ناپتا اور توڑتا اور اس کے حق و باطل ہونے میں فرق کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ ذہنی اور دماغی طریق فکر کے اسی مرحلہ یا درجہ کا اصطلاحی نام ”مناظرہ“ ہے۔

پس جبکہ قرآن عزیزی کی تعلیم ایک فطری تعلیم ہے اور دین اسلام، دینِ فطرت کا دوسرا نام تو ضروری تھا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کے اصول بھی فطرت کے مطابق اور دماغی اور ذہنی نشو و ارتقا کے فطری تقاضہ کے متوازی ہوں تاکہ اسلامی دعوت اور قرآنی پیغام صحیح معنی میں کائناتِ انسانی کے لئے کامل و مکمل کہلائے جانے کی سند حاصل کر سکے۔ تب اس نے کہا کہ اس پیغام حق کا طریق کار بھی ان ہی فطری صلاحیتوں کے ساتھ وابستہ ہے اور جو دماغ جس طریق فکر کا عادی ہے بہتر ہے کہ اس طریق فکر کے ساتھ اس کی راہنمائی کی جائے اور چونکہ تیسرے درجہ میں کج کجی اور زریغ کے امکانات موجود تھے جو انسان کو اخلاق سے بد اخلاقی اور بلندی سے پستی کی جانب گرا دیتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہوا کہ مجادلہ و مذاکرہ کو دہانتی ہی احسن کی پاک اور بے لوث شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے یا یوں کہہ دیجئے کہ اس درجہ کو حسنِ اخلاق اور مثلِ اعلیٰ کی جلِ متین سے بانڈہ دیا جائے۔

اس حقیقت کی وضاحت کے بعد اب یہ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز جس معنی میں ”موعظہ“ ہے وہ اس مقام میں متعل موعظت سے عام اور بلند و بالا حقیقت پر مبنی ہے جہاں حکمت، موعظتِ حسنہ اور جدالِ بالحق ہی احسن تینوں حقیقتیں ایک ہی حقیقت میں سموئی ہوئی ہیں اور جو ”موعظہ“ بن کر ان تینوں نظری درجات پر حاوی اور کار فرما ہے۔ کیونکہ قرآن حکمت بھی ہے اور موعظہ حسنہ بھی اور فکر و نظر کے لحاظ سے مذاکرہ و مجادلہ حسنہ کا امام بھی، وہ دلائلِ محکم اور براہین قاطع بھی رکھتا ہے اور انبیاء و رسل اور ان کی اہم و مل کے واقعات عبرت آموز کو بھی بیان کرتا ہے اور توحید و شرک اور خیر و شر اور اصلاح و فساد اور حق و باطل اور صحیح و فاسد کے متضاد افکار پر محاکمہ کرتا اور اعلیٰ فیصلہ بھی دیتا ہے لہذا وہ الہی ”موعظہ“ ہے جو بیدارِ نفہم اور ذکی الفکر، عامی اور اہل علم، سادہ لوح اور فلسفی سب کے لئے ان کے درجات کے مطابق راہنمائی کرتے ہوئے صراطِ مستقیم تک پہنچانا اور انسان کو ”انسان“ بناتا ہے۔

(باقی آئندہ)

اسباب کفر و محمود

دوسرا سبب - اعراض

از جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ ایبٹ آباد

مسئلہ کے لئے دیکھے برہان ماہ جولائی ۱۹۰۷ء

کفر محمود کا پہلا سبب یعنی تقلید آبا و اکا بر وغیرہ جیسا کہ بیان ہو چکا اپنے اثر و عمل میں ہمہ گیر دوسرے سبب یعنی اعراض کی کار فرمائیاں اس سے بھی وسیع تر ہیں۔ نوع انسانی کا جتنا نقصان اندھا دھند تقلید سے ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تباہ کاری اعراض کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تقلید و اعراض کی ضرر دہ سانیوں سے نہ کا فر بچے ہیں اور نہ مومن۔ نہ عالم بچے ہیں اور نہ جاہل۔

اعراض کے لغوی معنی ہیں۔ ایک طرف پھر جانا۔ مثلاً دو آدمی رو برو کھڑے باتیں کر رہے ہوں اور اس اثناء میں ایک آدمی ایک طرف پھر جائے اور اس کا ایک پہلو دوسرے آدمی کے سامنے آجائے۔ عام محاورے میں اس لفظ کے معنی ہیں۔ منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا، بے رخی کرنا، توجہ نہ کرنا، غور نہ کرنا، سوچ بچار نہ کرنا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، غفلت، شکاری وغیرہ وغیرہ

مجربیت کے لحاظ سے اعراض گویا آٹا بڑا حرم نظر نہیں آتا لیکن اس کے نتائج کفر و محمود کے باقی

دونوں اسباب کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہیں۔ ہم ہر روز بلکہ ہر وقت ہزاروں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن پر غور کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن ہم اُن پر قطعاً غور نہیں کرتے۔ گویا ہمارا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ ہم روزانہ سیکڑوں ایسی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں جن پر تدبر کرنا ہمارے لئے اشد ضروری ہے لیکن ہم ان پر توجہ نہیں کرتے، اُن سے بے رخی کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا سننا اور نہ سننا، پڑھنا اور نہ پڑھنا

یہاں قرآن مجید خوش خبری دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بات سن کر اس پر غور کرتے ہیں اور اس کے حسن و قبح اور نیک و بد پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے نیک کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بد کو رد کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو عقل مند کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں سنتے ہیں۔ باقی لوگ سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے۔ اسی طرح دیکھتے بھی وہی دیکھنے والے ہیں۔ جو دیکھ کر غور کرتے ہیں۔ باقی دیکھنے والے دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے۔

خدا کے ایسے بندے جنہیں قرآن مجید نے یہاں خوشخبری دی ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں ایک اور وہ بھی کئی کئی صدیوں کے بعد۔

ہزاروں سال زنگس اپنی بے نوری پر روتی ہو
 بڑی شکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ ور پیدا
 (اقبال)

فی الواقعہ یہی دیدہ ورو لوگ ہیں جنہیں ان آیات میں خوشخبری دی گئی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں۔ سنتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارا دیکھنا دیکھنا نہیں اور نہ سنا سنا ہے اور نہ سوچنا سوچنا۔ اگر ہم سب دیکھتے سنتے اور سوچتے تو یقین جانئے کہ آج اولاد آدم کے پاس علم و ہنر کے جتنے خزانے جمع ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس سے صد با چند بڑے خزانے جمع ہو چکے تھے اور اب تک دنیا کیس سے کہیں جا پہنچی ہوتی، تخلیق آدم کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو تمام اسما کی تعلیم دیدی۔ یا بالفاظ دیگر آدمی کی فطرت میں تمام علوم کے انتہائی مدارج کے حاصل کرنے کی استعداد ودیعت کر دی۔ اور پھر اس کے اندر اور اس کے باہر چاروں طرف زمین پر اور آسمانوں میں بے حدود آیات پھیلا دیں۔ تاکہ وہ انہیں دیکھے اور ان کے حقائق پر غور کرے اور اپنے علم و فن کے خزانوں کو معمور کرے۔ لیکن آدمی ان آیات کو دیکھتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ گویا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ درختوں کا پتہ پتا حقائق و معارف کی ایک ضخیم کتاب ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ علوم و فنون کا ایک معمور خزانہ ہے۔ لیکن آدمی ہے کہ نہ ان کتابوں کے کھولنے کی تکلیف اٹھاتا ہے اور نہ ان خزانوں کی کنجی کو ہی کنجی ہاتھ لگاتا ہے۔ دیکھتا ہے اور ایک طرف مڑ جاتا ہے۔ صرف معدودے چند ایسے ہوشمند اور دیدہ ورو آدمی

ہوتے ہیں۔ جہاں آیاتِ الہی کے مطالعہ میں غم بھر مصروف رہتے ہیں۔ دنیا علم و فن کے جن مدارج تک بھی اب تک پہنچ سکی وہ ان ہی بزرگوں کے دم قدم کی برکت ہے۔ اور فی الحقیقت یہی معدودے چند آدمی ہوتے ہیں جو خدا کو صحیح معنوں میں پہچان سکتے ہیں۔ ح کے علم ہی نثرانِ خدا را شناخت۔

برگ درختانِ سبز در نظرِ بشارِ ہر درختِ دفترِ معرفتِ کردگار (سعدی)

سعدیؒ کے اس شعر کو نثری شاعری نہ سمجھئے۔ اولادِ آدم کی اعراض پسندی اور غفلت شعاری کے باوجود علمائے علم نباتات اپنے فن میں جس قدر تحقیقات کر چکے ہیں صرف اسی کی بنا پر درخت کے ایک ایک پتے پر دستِ قدرت نے جتنی محیر العقول کارفرمایاں کی ہیں اس پر ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اگر آدمی آج بھی اعراض اور غفلت کو چھوڑ دے تو نوعِ انسانی کے علوم کی ترقی کی رفتار موجودہ رفتار سے ہزار در ہزار چند زیادہ ہو جائے۔

رفتہ کہ خارا ز پاکشم محلِ نہاں شد از نظر

یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ را ہم دور شد

آیاتِ الہی کی طرف سے یہی بے رخی، یہی روگردانی، یہی غفلت یعنی یہی اعراض خدا کے بشار بندوں کو خدا کی پہچان سے محروم رکھتا ہے اور کفر و جود کی لعنت کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو سن کر یاد دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور پیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہرے اندھے بلکہ مردے کہاں

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ

الضُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا أَوْكَا مُدْبِرِينَ

وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْعَمَى عَنْ

صَلَا لَكُمْ أَنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ

يُؤْمِنُ بآيَاتِهِمْ مُسْلِمُونَ۔

ہے ہماری نشانیوں پر ایسے لوگ ہی مسلم ہیں۔ غور کیجئے قرآن ان لوگوں کو مسلمان نہیں کہتا جو آیاتِ الہی کو دیکھ کر یا سن کر منہ پھرتے ہیں اور ان پر تدبیر نہیں کرتے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو اندھے بہرے اور مردے کہا گیا ہے۔ آیاتِ الہی پر ایمان لانا

یہی ہے کہ اُن پر غور کیا جائے۔ ان کے حقائق کی معرفت حاصل کی جائے اور اس طرح ان آیات کے خالق و مالک کو پہچانا جائے۔

ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ ہزار ہا آیات الہی کو دیکھتے اور سنتے ہیں اور ان سے بے رخی نہیں کرتے۔ ان سے منہ پھیر کر اور پیٹھ پھیر کر چلے نہیں جاتے۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو مندرجہ بالا آیات قرآنی کی رو سے مومن یا مسلم کہلانے کے مستحق ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ ماثرا اللہ معرضین میں سے ہیں۔ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ہزار ہا آیات الہی میں سے کبھی ایک آیت پر بھی پوری طرح غور نہیں کیا۔ نہ آیات آسمانی پر، نہ آیات زمینی پر اور نہ آیات نفسی پر۔

قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آیات الہی پر غور نہیں کرتے اور انھیں سرسری طور سے دیکھ کر سُن کر یا پڑھ کر ادھر ادھر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظالم کہا ہے۔ ہمارے اندر اور ہمارے باہر چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نہایت روشن اور بین نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ پھر اس بڑا ظلم اور کیا ہو گا کہ ہم اُن کی طرف سے بے رخی کریں اور منہ پھیر کر چلے جائیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ آعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝
اور کون ہے زیادہ ظالم اُس شخص سے جسے پاؤں رب کی نشانیوں کی نصیحت دی گئی اور اس نے اُن سے منہ پھیر لیا۔ یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے۔
اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) آیات الہی پر تدریہ کرنے والوں کو ظالم بلکہ سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کو بھی قرآن مجید نے ظالم کہا ہے۔

(۲) آیات الہی بلا واسطہ نصیحت اور تعلیم ہیں۔ یعنی بغیر کسی ناصح اور معلم کے خدا کی نشانیاں خدا کی طرف رہبری کرتی ہیں۔

(۳) اعراض ایک جرم ہے جس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔

یہ تو خداوند کریم کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے رسول اور

ناصح اور ملتے جیسے۔ فرض کرو کہ دنیا میں کوئی پیغمبر یا ناصح نہ آتا، یا فرض کرو کہ دنیا کی کسی قوم یا ملک تک کسی پیغمبر کی تعلیم نہ پہنچتی۔ یا فرض کرو کہ کسی ایک فرد بشر تک کوئی ایسی تعلیم نہ پہنچتی۔ تو پھر اس صورت میں اس قوم یا فرد کی خدا پر ایمان لانے کی ذمہ داری کہاں تک ہوتی۔ قرآن مجید کے صد ہا دیگر مقامات سے اور آیت بالا سے اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی ایک صاحب عقل آدمی خدا پر ایمان لانے کا اتنا ہی ذمہ دار اور مکلف ہے جتنا بصورت دیگر۔

اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عقل دی ہے اور علم دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنی قدرت کے بے شمار کرشمے یعنی بے تعداد آیات و بیانات اس کے ساتھ رکھ دی ہیں۔ اب اگر آدمی اعراض نہ کرے، اور ان خدائی نشانوں پر ایمان میں سے چند ایک پر ہی غور کرے تو یقین ہے کہ اُس کی عقل سلیم اس کو خدا تک پہنچا دے گی۔ تدبیر کرنے والا آدمی کبھی خدا سے بیگانہ نہیں رہ سکتا۔ کفر و جحود کی لعنت انہی لوگوں کے نصیب میں ہے جو خدا کی ان نشانوں کو دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آیت الہیہ ہے لیکن آدمی دیدہ و دانستہ اندھا بن جائے اور بہرہ بن جائے تو اس کا کیا علاج۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَهُ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَلَا تَذَكَّرُ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَخْتَدِفُوا ۖ إِذَا أَبَدًا ۖ

اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جسے اپنے رب کی نشانوں سے نصیحت دی گئی اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اسے بھول گیا تحقیق ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا ہے اس لئے وہ اسے نہیں سمجھتے۔ اور نہ ان کو یاد دلائی کے لئے تھکتا ہے۔ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اگر تو انھیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی۔

اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

(۱) یہاں بھی آیات الہیہ سے اعراض کرنے والوں کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آیات الہیہ پر غور نہ کرنا آدمی کو بدترین قسم کا کافر اور منکر بنا دیتا ہے۔

(۲) آیاتِ الہی سے بے رخی کرنے والے لوگ اپنے اعمال کے نیک و بد اور ان کے انجام پر غور نہیں کرتے۔ گویا کہ یہ لوگ اپنے کئے کو بھول جاتے ہیں۔ فی الواقعہ جو آدمی آیاتِ الہی کی طرف سے بے توجہی کرنے کا عادی ہے وہ اپنے اعمال پر کب غور کرے گا۔ بڑی چیزوں سے غفلت کرنے والا آدمی چھوٹی چیزوں کو تو بھول ہی جائے گا۔ پس اپنے کردار کا جائزہ نہ لینا اعراض کی عادت کا نتیجہ ہے۔

(۳) اعراض کرنے والوں کے دلوں پر خدا پروردہ ڈال دیتا ہے اس لئے وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے اور ان کے کان بھاری ہوتے ہیں اس لئے وہ کچھ نہیں سُن سکتے۔

اگرچہ کہا گیا ہے کہ اعراض کرنے والوں کے دلوں پر خدا پروردہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معرضین کے دلوں پر خود ان کا اعراض یہ پروردہ ڈالتا ہے۔ قانونِ فطرت خدا کا قانون ہے اور اس ٹل قانون کی رو سے کوئی ایسا فعل نہیں جس پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو، اعراض کا نتیجہ ہے۔ تو اے عقلی کا تھقل پس جو شخص اعراض کا عادی ہو گا۔ اس کی سوچنے کی طاقت رفتہ رفتہ بیکار ہو جائے گی۔ یعنی اس کی عقل ہر پروردہ پر چائے گا اور وہ غور و فکر کرنے کے قابل ہی نہ رہے گا۔ چونکہ فاعلِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے قانون کے مطابق تمام اعمال و افعال پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں پروردہ ڈالنے کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم کہیں کہ فلاں شخص نے سکیمیا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ قرآنِ کریم میں اور بہت سے مقامات پر کافروں کے دلوں پر آنکھوں پر اور کانوں پر پروردہ ڈالنے کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہر ایسے مقام پر حقیقت حال ہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ چونکہ اس موضوع پر ایک علیحدہ مضمون زیرِ نظر ہے۔ اس لئے یہاں صرف جمالی بیان پر اکتفا کیا گیا ہے۔

(۴) آیاتِ الہی پر غور نہ کرنے والوں کے متعلق اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر چند پیغمبر ان لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوششیں کرے۔ یہ لوگ ہرگز نہ ہرگز سیدھی راہ پر نہ آئیں گے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا اہلی سرچشمہ خود انسان کے اندر ہے۔ آدمی اپنے علم اور عقل سے کام لے گا تو ضرور خدا پر ایمان لے آئے گا۔ اگر اس کی اعراض کی عادت اس اندرونی چشمہ ہدایت کو بند

کر دے گی۔ تو پھر کوئی بیرونی تعلیم اور تبلیغ اسے مومن نہیں بنا سکتی۔

پیغمبر اور یارِ مر تو قوائے فکری کو تیز کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آدمی ان قوی کو قطعاً بے کار کر کے رکھ دے تو پھر رسول کی تعلیم اسے کیا فائدہ دے سکتی ہے۔ راہنما کتنا ہی کامل ہو اگر مسافر قدم اٹھانے سے ہی انکار کر دے تو وہ منزلِ مقصود پر کیسے پہنچ سکے گا۔

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ
عِنْدَ اللَّهِ السَّمْعَاءُ الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ
خَيْرًا إِلَّا سَمِعَهُمْ وَلَوْ أَسْمِعَهُمْ
لَتَوَلَّوْا دُهُمَّ مَعْزُونٍ۔
اور مت ہوان لوگوں کی مانند جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور (حقیقت یہ ہے کہ) وہ نہیں سنتے۔ تحقیق
اللہ کے نزدیک بدترین جانور میں وہ لوگ جو
بہرے اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے
اگر اللہ ان لوگوں میں کچھ بھلائی دیکھتا تو البتہ
انہیں سنانا اور اگر سناے ان کو تو وہ پھر جاوید و زمین پر لیں۔

معروضین کے متعلق ان آیات میں بھی چند در چند باتیں غور کے قابل ہیں۔

(۱) بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ یہی لوگ معروضین ہیں۔ وہ سنتے ہیں لیکن جو کچھ سنتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں لیکن جو کچھ دیکھتے ہیں اس پر تدبر نہیں کرتے۔ ان کا سننا سننے کے برابر اور ان کا دیکھنا دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔

(۲) اعراض کرنے والے لوگ جن کا سننا سننے کے برابر ہوتا ہے اور جن کا دیکھنا دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ انہیں یہاں بدترین چوپایہ اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے (لا یعقلون) اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کچھ سنیں اور اس پر غور نہ کریں یا کچھ دیکھیں اور اس پر سوچ بچار نہ کریں تو وہ سنا اور دیکھنا حیوانات کے سننے اور دیکھنے سے بھی بدتر ہے۔

(۳) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ کے متعلق یہاں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ ان لوگوں میں کچھ بھلائی دیکھتا۔ تو البتہ انہیں سنانا۔ اس مقام پر موضح القرآن میں یہ نوٹ لکھا ہے۔

”بعض اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کی لیاقت نہیں رکھی جن میں لیاقت رکھی ہے“

انھیں کو ہدایت دیتا ہے اور بغیر لیاقت جو سنتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔“

چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے اور کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن اس نوٹ کے الفاظ سر تو یہ بات نکلتی ہے کہ بعض آدمیوں کی فطرت میں ہی اللہ نے ہدایت یاب ہونے کی استعداد نہیں رکھی مگر یوں ہے تو یہ لوگ مکلف کیونکر ہوئے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اُن مرفوع القلم لوگوں کے جنہیں عقل کی دولت سے محروم رکھا گیا ہے باقی سب انسانوں کے دل میں ہدایت کی لیاقت رکھی ہے اور سب کی فطرت میں راہِ راست پر چلنے کی استعداد دے دی ہے۔

یہاں جو کہا ہے کہ ”اگر اللہ ان لوگوں کے اندر کچھ بھلائی دکھائے“ تو اس کا مطلب یہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر خیر کا مادہ رکھا ہی نہیں بلکہ مدعا یہ ہے کہ خود ان لوگوں نے اپنی اندرونی استعداد اور لیاقت کو اعراض کے زہر سے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ساتھ ہی فرمایا کہ ”اگر اب بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہِ راست دکھا دے اور انھیں اس پر چلنے کا حکم دے تو وہ سن کر منہ پھیر لیں گے اور پیچھے پھیر کر چلے جائیں گے“

پس صحیح بات یہ ہے کہ ان معرضین کے اندر خیر کا مادہ تو موجود تھا لیکن ان کے اعراض کی عادت یعنی عقل سے کام نہ لینے کی عادت نے اس مادے کو اتنا بیکار کر دیا کہ وہ معدوم ہو گیا۔

آیاتِ الہی (یعنی خدا کی نشانیاں) کئی طرح کی ہیں اور بے شمار بے حساب ہیں لیکن اکثر آدمی بوجہ اعراض کے ان آیات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

آیاتِ قرآنی | کتنے آدمی ہیں جو آیاتِ قرآنی سے اعراض نہیں کرتے۔ ہزاروں لاکھوں میں شاید سے اعراض | کوئی ایک ہو۔ ہم میں سے وہ لوگ بھی جو روزانہ ان آیات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں،

ان پر کبھی غور نہیں کرتے۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ

حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | اتاری ہوئی رحمان الرحیم کی طرف سے یہ کتاب ہے،

کتابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا | جس کی آیتیں تفصیل سے بیان ہوئیں۔ یہ قرآنِ عربی

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بشیراؤں و نذیراؤں کی زبان میں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں

ناعرض اکثرھم فہم خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پس ان میں سے
لا یسمعون۔ اکثر لوگوں نے نہ بھیر لیا۔ وہ نہیں سنتے۔

وہ نہیں سنتے یعنی وہ آیاتِ قرآنی پر غور نہیں کرتے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بہت لوگ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن ان پر غور کرتے بہت کم ہیں۔ باقی لوگوں کا آیاتِ قرآنی کو سننا نہ سننے کے برابر ہے۔ اسی لئے کہا کہ وہ نہیں سنتے۔ ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی اور منہ پھیر کر چل دیئے۔ یہ سننا سننا نہیں۔ مسلمان تو اکثر قرآنی آیات کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں غیر مسلم بھی گاہ بگاہ ان آیتوں کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ لیکن ان سننے اور پڑھنے والوں کی ایک بڑی اکثریت معرضین کی ہے۔ قرآن صرف عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی قریب قریب ہر زبان میں موجود ہے مختلف زبانوں میں اس کی صدہا تفسیریں بھی موجود ہیں۔ لیکن کتنے آدمی ہیں جو آیاتِ قرآنی کو سمجھنے یا ان پر غور کرنے کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ خود مسلمانوں کی اکثریت بھی بس اتنا کچھ ہی کرتی ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ پڑھ لیا اور صرف اسی کو وسیلہ نجات سمجھ لیا۔ لفظوں کے معنی نہیں جانتے، غور کرنا تو درکنار رہا۔ یہ آیاتِ قرآنی سے اعراض نہیں تو، در کیا ہے۔ اکثر اچھے لکھے پڑھے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں کی انتہائی بد قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا اور ان پر تہذیب کرنا صرف علمائے دین کا فرض ہے اور اس سے بھی زیادہ بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ علمائے دین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگلے زمانے کے علما قرآن مجید پر کافی تدبیر کر چکے۔ اب مزید غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

ازہدایت بدست کو رہے چند مصحف ماند و کہنہ گورے چند
گور با کس سخن نمی گوید ستر مصحف کے نمی جوید

آیاتِ کائنات | قرآنی آیات تو زیادہ تر آیاتِ کائنات کی طرف توجہ دلانے والی ہیں۔ اہل اور نیادی
سے اعراض | آیاتِ الہی تو یہی آیاتِ کائنات ہیں جو ہر عالم و جاہل کے سامنے یکھری پڑی ہیں اور
جن پر اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر شخص غور کر کے دولتِ ایمانی سے مالا مال ہو سکتا ہے۔

علوم فلکیات و نباتات و معدنیات و حیات وغیرہ کے علما کے علاوہ اور کون شخص یہ دعوے کر سکتا ہے کہ اس نے آیات کائنات پر کبھی غور کیا ہے۔ ان لوگوں کے سوا باقی تمام لوگ کم دیش معرضین کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر شخص سائنس دان نہیں ہو سکتا۔ نہ فلسفی بن سکتا ہے لیکن اس بات میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر لکھے پڑھے آدمی کا فرض ہے کہ کم از کم وہ ان علوم کے مبادیات سے واقف ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ان علوم کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ عام تعلیم یافتہ لوگوں میں سے تو پھر چند آدمی ان فنون کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے علما تو اس طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ ان کے نصاب میں کہیں بھی ان چیزوں کو جگہ نہیں دی گئی۔

اور یہ جو مذہب اور سائنس کے درمیان جنگ کرائی جا رہی ہے۔ اس میں نہ مذہب کا قصور ہے نہ سائنس کا۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی دشمنی نہیں اور نہ یہ لڑنا چاہتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا مذہب سائنس سے لڑ سکتا ہے لیکن خدا کا بنایا ہوا کوئی مذہب سائنس سے قطعاً نہیں لڑ سکتا۔ سائنس نام ہے علم کا۔ پھر کیا علم اور مذہب کبھی آمادہ جنگ ہو سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ علم بعض دفعہ سچ تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اس سے بھی تو انکار ممکن نہیں کہ علم ہمیشہ سچ کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور حتمی حقیقتیں سچ تک واضح ہو چکی ہیں وہ اسی سرگردانی کا نتیجہ ہیں۔ آیات بالا میں یہ جو کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے۔ پس جدا کیا ہم نے ان کو۔ اس کے متعلق مختلف قول ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ آسمان اور زمین ابتدا میں شئی واحد تھی۔ ایک چیز تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا۔ ایک جزو آسمان بن گیا اور ایک زمین۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں آسمان ایک شئی واحد تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اُسے سات آسمانوں میں تقسیم کر دیا اور زمین ایک شئی واحد تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے سات زمینیں بنادیں۔

تیسرا قول ہے کہ آسمان ابتداء میں ایک بند چیز تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے سورج، چاند، تارے وغیرہ پیدا کئے اور زمین ایک بند چیز تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے چٹانیں، دریا

کانیں اور رنگارنگ نباتات وغیرہ پیدا کئے۔

چوتھا قول ابوسلم اصہبانی کا ہے کہ رقیق سے مراد قبل ایجاد کی حالت ہے اور رقیق سے مراد ایجاد یعنی آسمان اور زمین پیدا ہونے سے پہلے حالتِ عدم میں تھے۔ پھر موجود ہو گئے۔ یہ سوال کہ زمین کے موجودہ شکل میں آنے سے پہلے کیا تھا اور آسمان کے موجودہ صورت میں آنے سے پہلے کیا تھا اور کچھ تھا بھی کہ نہیں۔ سائنس اور فلسفے کا ایک مستقل اور مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

اس بارے میں پانچواں قول یہ ہے کہ زمین اور آسمان پہلے اندھیرے میں تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انھیں روشن کر دیا۔

ان مختلف اقوال کے متعلق یہ خیال کرنا درست نہ ہو گا کہ یہ قول ایک دوسرے کے منافی یا متضاد ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک قول اپنی اپنی جگہ ایک حد تک درست ہو اور حقیقت کا منظر آفرینشِ عالم کے متعلق کوئی فلاسوفی کی کتاب اٹھا کر دیکھے۔ یا سائنس کی کوئی کتاب پڑھے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے۔ یقین ہے کہ آپ قرآنی الفاظ کے اعجاز سے مسحور ہو جائیں گے اور بے ساختہ بول اٹھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انصاف یہ ہے کہ آیاتِ کائنات اور آیاتِ قرآنی پر کما حقہ غور کرنے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔

پھر فرمایا کہ ”کیا ہم بنی سے ہر چیز کو زندہ“ حیوانات اور نباتات تو بجائے خود رہے۔ جمادات کا وجود بھی پانی سے ہے لیکن آپ اس حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ فنونِ متعلقہ کی کسی کتاب کا مطالعہ نہ کریں۔ کائنات کی انہی دو نشانیوں کا ذکر کر کے کہا ”افلا یؤمنون“ اب یہ صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت (نمبر ۳) کو صرف پڑھ لینے سے ایمان کی دولت نہیں مل سکتی۔ ایمان صرف اسی صورت میں آتا ہے کہ آپ اس آیت میں بیان کی ہوئی ان دو آیاتِ کائنات پر پوری طرح سے تہذیب کریں۔

آیات (۳۱ و ۳۲) میں پہاڑوں کے پیدا کئے جانے کی غرض۔ پہاڑوں میں وادیاں اور درے بننے کی وجہ اور آسمان کے سقف محفوظ ہونے کا بیان ہوا ہے اب یہ تمام چیزیں آیاتِ الہی صرف اسی صورت میں کہلائی جاسکتی ہیں جب وہ موجب ازدیادِ ایمان بن جائیں اور یہ حالت پیدا نہیں ہو سکتی۔

جب تک آپ کی نظر ان معاملات میں اتنی گہری نہ ہو جائے جتنی ایک سائنسدان کی ہوتی ہے۔

پے علم چوں شمع باید گداخت

کہ بے علم نتواں خدا را شناخت

افسوس ہے کہ اس مضمون میں اتنی گنجائش نہیں کہ آیاتِ قرآنی کے ساتھ ساتھ آیاتِ کائنات کے متعلق سائنس نے جس قدر کاشفات کئے ہیں وہ بھی بیان کر دیئے جائیں تاکہ حقیقت زیادہ واضح ہو جائے البتہ اتنی گزارش ہے کہ آیاتِ قرآنی کو صرف پڑھ لینا یا آیاتِ کائنات کو صرف دیکھ لینا کافی نہیں متعلقہ علوم و فنون کی روشنی میں ان پر غور کرنا ضروری ہے ورنہ ہم ان آیات سے اعراض کرنے کے مجرم ہوں گے قرآنی آیات زیادہ تر انہیں آیاتِ کائنات کی طرف متوجہ ہونے کی تاکید کرتی ہیں۔ جابجا سورج، چاند ستاروں، ان کے طلوع و غروب، باد و باران اور برق و رعد اور نباتات کے نشو و نما وغیرہ کو آیاتِ الہی کہا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں صرف اسی صورت میں آیات بن سکتی ہیں جب ان پر غور کیا جائے۔ آیاتِ کائنات کی طرف سے بے رخی کرنے والے کبھی ایمانِ کامل کی دولت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ بظاہر ایمان لاکر بھی شرک کی لعنت میں پھنسے رہتے ہیں۔

و کاین من آیتہ فی السموات و اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں
الارض میرون علیہا و ہم عنہا جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے نہ پھر
معصنون و ما یؤمن اکثرہم لیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لائے

باللہ الا و ہم مشرکون (۱۲-۱۱، ۱۳) ہوئے بھی مشرک ہوتے ہیں۔

ان آیات میں ایک عظیم الشان حقیقت بیان ہوئی ہے۔ دنیا کی قریب قریب تمام قومیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں اور باوجود اس کے مشرک ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف خدا کو مانتے ہیں بلکہ خدا کو ایک بھی مانتے ہیں لیکن با ایں ہمہ وہ شرک سے پاک نہیں۔ آیاتِ بالا میں اس تعجب انگیز حقیقت کی وجہ بیان کی گئی ہے یہ وجہ اعراض ہے۔ یہ لوگ آیاتِ کائنات کو دیکھتے ہیں اور ان پر کچھ سرسری غور بھی کرتے ہیں لیکن کما حقہ غور نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاکر بھی مشرک ہی رہتے ہیں۔

آسمان اور زمین کی نشانیاں جن کا ان آیاتِ قرآنی میں ذکر ہوا ہے بے حساب اور بے شمار ہیں قرآن مجید میں بہت مقامات پر ان نشانوں میں سے بعض جو زیادہ اہم ہیں علیحدہ علیحدہ مگن کرتا ہی گئی ہیں سورج، چاند، ستارے، سیارے، ٹوٹنے والے ستارے۔ ان کی مختلف حرکات، ان کا فضاۓ آسمانی میں معلق رہنا اور نہ گرنا، دن رات اور ان کا تفاوت، موسموں کا تفاوت، بادل، بارش، برف اور ازلے۔ رعد اور برق۔ ہوا میں ان کے اثرات اور حرکات۔ پہاڑ، وادیاں، درے۔ اشجار و اثمار، چشمتے، نہریں دریا اور سمندر و زمینی، ہوائی اور بحری جانور غرض کہ موالیہ ثلاثہ کا ایک ایک فرد اور کائنات کا ایک ایک ذرہ آیاتِ الہی میں شامل ہیں اور قرآن مجید نے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہا ہے۔ یعنی خدا تک پہنچنے کے لئے یہ چیزیں نشانِ راہ کا کام دینے والی ہیں۔

بت پرست قوموں نے کائنات کی ان نشانوں کو دیکھا۔ ان پر سرسری غور بھی کیا اور ان کی عظمتِ شان کا کچھ اندازہ بھی کیا۔ لیکن ان چیزوں کی حقیقت پر علمی رنگ میں تدبر نہ کیا اور اعراض کے مرتکب ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے سورج دیوتا کی پرستش شروع کر دی، کسی نے دوسرے کو اکب کی پوجا کو اپنا مذہب ٹھہرایا بادل اور رعد و برق کے دیوتاؤں کو بھی خدا مان لیا۔ ہوا کے دیوتا کو پوجنے لگے۔ دریاؤں اور پہاڑوں کی پرستش کی، درختوں کی پوجا کی۔ انسانوں اور حیوانوں کو اپنا معبود بنایا۔ غرض کہ یہی آیاتِ الہی ان لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا باعث ہو گئیں۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انھوں نے ان آیات پر پوری طرح سے تدبر نہ کیا۔ اگر وہ غور و فکر سے کام لے کر ان چیزوں کی حقیقت پہچان لیتے تو ان کا ایمان مکمل ہو جاتا اور شرک کی نجاست سے آلودہ نہ ہوتے۔

نیچری اور دہریہ وغیرہ خدا کو نہ ماننے والی جماعتیں بھی اعراض کی وجہ سے کفر و جحود میں مبتلا ہوئیں۔ ان لوگوں نے بھی آیاتِ کائنات پر کما حقہ غور نہ کیا۔ ان کی نیم توجہی نے انھیں منکر بنا دیا جیسا کہ بت پرست قوموں کو ان کی بے رخی نے مشرک کر دیا۔ آیاتِ کائنات پر علمی رنگ میں غور کرنے والے لوگ جتنا اپنی تحقیقات کو بڑھاتے جاتے ہیں، اتنا ہی خداۓ واحد پر ان کا ایمان مکمل ہوتا جاتا ہے۔ یورپ کے ایک سائنس دان کا قول ملاحظہ ہو۔

یہ خیال کرنا ممکن ہی نہیں کہ زندگی کا آغاز اور اس کی روحانی ایک قادر مطلق خالق کے بغیر ہو۔ ہمارے چاروں طرف کریماۃ اور حکیمانہ تخلیق و تعمیر کے تحت العقول اور مضبوط ثبوت کبھر سے پڑے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام زندہ چیزیں ایک انہی اور ابدی حاکم اور خالق کے دستِ تصرف میں ہیں۔“

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ دُنْجَلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَ نَافِيَهُمَا مِنَ الْحَيُّونَ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَاجْعَلْ لَهَا مِمَّا تَشِيدُ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبِقُونَ. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ

اور نشانی ہے کہ ان کے لئے زمین مردہ کہ زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس میں سے اناج۔ جسے وہ کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے اس میں بلغم و جوار کے اور انگوروں کے اور جاری کئے ہم نے اس میں چشے تاکہ وہ اس کے میوے کھائیں۔ اور ان چیزوں کو ان ہاتھوں نے نہیں بنایا پس کیا وہ شکر نہیں کرتے، پاک ہے وہ خدا جس نے زمین سے اُگی ہوئی سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور خود ان کے اور ان چیزوں کے جن میں وہ نہیں جانتے اور نشانی ہے ان کے لئے رات نکالتے ہیں ہم اس سے دن کو پس ناگہاں وہ آنے والے ہیں اندھیروں میں اور سورج چلتا ہے اپنی قرار گاہ میں۔ یہ حکم ہے خدا کے غالب علیم کا اور جاننے کے لئے مقرر کردہ ہیں ہم نے منزلیں حتیٰ کہ وہ سوکھی کجور کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کے لئے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو جالے اور رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور تمام کواکب آسمان میں چلتے ہیں اور نشانی ہے ان کے لئے یہ کہ اٹھایا۔

فِي الْعَالَمِ الْمَشْهُورِ - وَخَلَقْنَا لَهُمْ
 مِنْ مِثْلِهِمْ مَا يَرْكَبُونَ - وَلَنْ نُنْشَأَ
 نَعْرَهُمْ فَلَاَصْرِفَ لَهُمْ وَلَا هُمْ
 يُنْقَذُونَ - إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا
 إِلَىٰ حِينٍ - وَلَإِنَّا قَدِ احْتَمَرْنَا
 لَكُمْ تَرْسُومًا - وَفَاتَانِيَهُمْ
 مِنْ آيَاتِنَا آيَاتٍ رَّهْمًا إِلَّا كَذَٰلِكَ
 عَتَيْنَاهُمْ مَحْرُصِينَ - (۲۶-۳۲-۲۷)

ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں - اور پیدا
 کیں ہم نے ان کے لئے کشتی کے مانند اور سواریاں
 اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ہم ان کو بھر کوئی ان کا
 مددگار نہ ہوگا اور نہ وہ بچ سکیں گے - ہاں ہماری
 رحمت سے اور کچھ مدت جی لینے کے لئے - اور جب
 کہا جاتا ہے ان کو کہ دروان مصائب جو جو تھا ہے
 آگے ہیں اور جو بھیجے تاکہ شاید تم پر رحم کیا جائے لو
 جب کبھی خدا کی نشانوں سے کوئی نشانی ان کے
 پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں -

مندرجہ بالا آیات قرآنی میں آیات کائنات میں سے بعض نشانوں کی طرف علیحدہ علیحدہ اور گن
 گن کر توجہ دلائی گئی ہے اور آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ ان نشانوں سے ان لوگوں کو کیا حاصل جو
 انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور ان پر مطلق توجہ ہی نہیں کرتے -

ان آیات میں زمینِ مردہ کو ایک نشانی کہا گیا ہے - ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہ ہونے
 کی وجہ سے یا موسمی تغیرات کے باعث زمینِ مردہ ہو جاتی ہے اور اس میں پودے اگانے کی طاقت بالکل
 باقی نہیں رہتی - پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے - اس سے مختلف
 قسموں کے پھل پیدا ہوتے ہیں، شہر و درخت پیدا ہوتے ہیں اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں یہ سب
 اللہ تعالیٰ کی کریمانہ اور حکیمانہ تخلیق کا نتیجہ ہوتا ہے - فی الواقعہ یہ سب کچھ انسانی ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ
 نہیں - ہر چند انسانی ہاتھ زمین میں بیج ڈالتا ہے لیکن اس بیج سے پودا نکالنا خدا کا کام ہے - اُس ایک
 دانے کے بدلے جو آدمی نے زمین میں ڈالا صد ہا اور ہزار ہا دانے پیدا کرنا خدا کا کام ہے - چند دانوں سے
 جو زمین میں ڈالے گئے ایک سرسبز اور پہلہا ہتی ہوئی کھیتی کس طرح تیار ہو جاتی ہے - بیج سے پودا کس طرح
 نکلتا ہے - پودے کی پرورش کس طرح ہوتی ہے - ٹہنیاں اور پتے کس طرح اور کیوں پیدا ہوتے ہیں اور

نشوونما پاتے ہیں۔ شگوفے غیمے پھل مادہ پھول کس طرح اور کیوں بنتے ہیں اور دستِ قدرت کی پگھلکاریاں ایک مکمل مضابطے اور قانون کے مطابق کس طرح سرانجام پاتی ہیں۔ اس کی دلچسپ اور حیرت افزا شرح آپ علم نباتات کی کسی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں اور زمینِ مردہ کے از سر نو زندہ ہوجانے کی نشانی سے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔

آگے چل کر ایک اور آیت اللہ کی طرف توجہ دلاتی ہے اور کہا ہے کہ ”پاک ہے وہ خدا جس نے زمین سے اُگی ہوئی سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور اُن چیزوں کے خنچیں وہ نہیں جانتے۔“

عموماً مفسرین ”سب چیزوں کے جوڑے بنائے“ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر چیز مختلف اقسام و اصناف کی ہوتی ہے۔ مثلاً پھل میں تو نر اور مادہ قائم کے۔ پھول میں تو میٹھا رقصوں کے۔ پودے میں تو ان کا بھی کئی حد و حباب نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سائنس بتاتی ہے کہ سب چیزوں کے جوڑے سے مراد ہے سب چیزوں کے زرمادہ۔ سائنس کا دعویٰ ہے کہ سوائے جانوروں کے باقی مخلوق میں زرمادہ کی دریافت اس کی تازہ تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس حقیقت کا ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا بارہا انکشاف کیا ہے۔ اور اگر کتابِ مجید کی اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس بارے میں قرآن مجید کے انکشافات کی وسعت سائنس کے انکشافات سے کہیں زیادہ ہے۔

حیوانات میں زرمادہ کا ہونا تو ظاہر ہے اور تسلسل کا انحصار اسی جوڑے پر ہے۔ نباتات کے متعلق اس فن کا طالبِ علم آپ کو بتائے گا کہ

”عموماً ایک پھول کے دو حصے ہوتے ہیں۔ زرمادہ۔ جب تک مادہ نرسے حاملہ نہ ہو۔ وہ پھل یا بیج کی صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ پھول کے نر حصے میں ایک خباہت سا ہوتا ہے جسے انگریزی میں پولن اور اردو میں مادہ منویہ کہتے ہیں اور حصہ کوٹ پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جب مادہ منویہ کا کوئی ذرہ ان بالوں پر گرتا ہے تو یہ اُسے پھانس لیتے ہیں۔ اور اس طرح مادہ حاملہ ہوجاتی ہے۔“

بعض پودوں کے ساتھ زرمادہ کے پھول علیحدہ علیحدہ لیکن ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ نر

نیچے کو جھکا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹ پھول اور کواٹھا ہوا۔ مقصد یہ کہ اگر نر کا مادہ منویہ گرے تو مادہ محروم نہ رہے۔

بعض ایسے پودے بھی ملتے ہیں جن کے پروادہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ نر کا غبار مادہ تک پہنچانے کا کام شہد کی کھیاں۔ بھوزے اور تلیاں سرانجام دیتی ہیں۔ ان پودوں کے ساتھ نہایت حسین پھول لگتے ہیں جن کی خوشبو اور رنگت ان بھوزوں اور کھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب یہ نر بٹھتی ہیں تو ان کی ٹانگوں اور پروں کے ساتھ غبار منویہ چٹ جاتا ہے اور پھر جب مادہ پھول پر بٹھتی ہیں تو اس غبار کا کچھ حصہ وہیں رہ جاتا ہے اور اس طرح یہ پھول حاملہ ہو جاتے ہیں۔

بعض اشجار مثلاً چیل وغیرہ کے پھول نہ تو خوشبودار ہوتے ہیں اور نہ خوبصورت اس لئے وہ تیریوں اور کھیوں کو نہیں کھینچ سکتے۔ اس لئے یہاں ہوا سے کام لیا جاتا ہے۔ ہوا نر کا غبار اڑا کر مادہ تک پہنچا دیتی ہے۔ چونکہ ہواؤں کا رخ بدلتا رہتا ہے اور اس غبار کی ایک کثیر مقدار ضائع ہو جاتی ہے اس لئے ان درختوں پر غبار منویہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضائع ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچ رہے۔ (دوقرآن۔ برق صفحہ ۲۷۷ و ۲۷۸)

نباتات میں ازواج (نروادہ) کی موجودگی کے متعلق مندرجہ بالا بیان نہایت ابتدائی اور نہایت مختصر چیز ہے۔ پودوں میں سلسلہ تناسل کی دلچسپ اور حیرت افزا تفصیلات اس فن کی کسی کتاب میں دیکھئے اور پھر اندازہ کیجئے کہ خلقِ اکاذاواج کالہا آیات کائنات کی کتنی عظیم الشان اور ایمان پرور آیت ہے۔

یہ حیوانات اور نباتات کے متعلق تھا۔ موالید ثلاثہ کے تیسرے مولود یعنی جمادات میں بھی یقیناً نر و مادہ موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی ہماری علمی تحقیقات اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ سائنس کو ابھی ان چیزوں کی تفتیش میں ہزار ہا سال دیدہ ریزہ کرنی ہے۔ قرآن کریم نے کتنے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جس طرح تم میں ازواج ہیں۔ اسی طرح زمین سے پہلا ہونے والی تمام اشیاء میں ازواج ہیں۔ اور ان چیزوں میں بھی ازواج ہیں جنہیں تم ابھی تک نہیں جانتے۔

برقی رو دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو مثبت کہتے ہیں ایک کو منفی۔ مثبت رو مثبت رو سے نہیں ملتی۔ منفی رو منفی رو کے پاس نہیں جاتی۔ لیکن مثبت رو منفی رو کے سامنے آجائے تو فوراً اس سے مل جاتی ہے اور اس اجتماع سے روشنی، گرمی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کے لمپ، بجلی کے پنکھے، بجلی کی انگلیٹھیاں اور بجلی سے چلنے والی مشینیں اور گاڑیاں نراورد مادہ بجلی کے اتصال کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان معاملات میں انسانی تحقیق ابھی اپنے ابتدائی منازل میں ہے جوں جوں اس تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا آیات کائنات کی حقیقت شناسی انسان کے لئے بیش از بیش ایمان کی پختگی کا باعث ہوتی جائے گی۔

دفتر تمام گشت و بہا یاں رسید عمر ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم
پھر رات اور دن کو نشانی بتایا۔ اگر ہم دن رات کے معاملے پر ہی پورا پورا غور کریں تو یہ ایک نشانی ہی ہمارے ایمان کی تکمیل کے لئے کافی ہے۔ ہر روز سورج چڑھتا ہے اور ڈوبتا ہے، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے۔ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے لیکن ہماری اعراض کی عادت کا بُرا ہو، کبھی ہم نے ایک لمحہ کے لئے بھی اس پر تدبیر نہیں کیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ سال کے ۳۶۵ دنوں میں ہر روز طلوع آفتاب کا وقت علیحدہ ہے اور اسی طرح ہر روز غروب کا وقت علیحدہ ہے اور کبھی ہم نے غور کیا کہ آفتاب کے طلوع اول کے دن سے آج تک لاکھوں سال گزرے کبھی ایک دن بھی سورج اپنے مقرر وقت سے نہ ایک سینکڑ پہلے نکلا اور نہ ایک سینکڑ پیچھے ڈوبا۔ سینکڑ تو بڑی چیز ہے ایک سینکڑ کے ہزارویں حصے کی تقدیم و تاخیر کبھی نہیں ہوئی۔ کیا یہ سب کچھ کسی تقدیر العزیز العظیم کے بغیر ہو رہا ہے۔

اس کے بعد شمس و قمر کو آیات اللہ کہا گیا۔ سورج اور چاند اور کواکب کے متعلق اگر آپ علم الافلاک کی کوئی کتاب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام چیزیں ایک نہایت زبردست حکیمانہ قانون کے تحت ہیں اور انھوں نے کبھی اس قانون کے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سورج چاند زمین اور دوسرے سیارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں نہیں جاتے یہ اُس عزیز العظیم کے ایک قانون کا کرشمہ ہر ذرہ کائنات کا یہ تمام سلسلہ چشم زدن میں تباہ ہو جاتا۔

سورج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ساکن ہے۔ قرآن مجید میں شمس کے ساتھ لفظ تجری لگا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تجری لمستقر لہا سورج کے ساکن ہونے کے منافی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ کہ ہر چند سورج نظام شمسی میں ساکن ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اور نظام شمسی کے تمام سیارے یعنی زمین چاند زہرہ، مریخ، عطارد اور زحل وغیرہ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تر نظام شمسی یعنی خود سورج اور اس کے گرد پھرنے والے سیارے کسی اور شمس کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔

کہا جاتا ہے کہ کائنات کا مرکز ہر جگہ ہے۔ لیکن کائنات کا محیط کہیں نہیں۔ فی الواقعہ کائنات غیر محدود ہے۔ اور اس کی وسعت ہمارے تخیل کی وسعت سے بھی وسیع تر ہے۔ خدا جانے اس بے پایاں اور بے نہایت وسعت میں کتنے نظام شمسی ہوں گے اور ہمارا نظام شمسی فضا کے اس بحرِ بیکراں میں ایک قطرے کی حیثیت بھی رکھتا ہو گا یا نہ۔ علاوہ انہیں معلوم نالیوں ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ساکن نہیں اور نہ ساکن ہو سکتی ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک حیثیت سے ساکن ہو اور دوسری حیثیت سے متحرک۔ مثلاً خود ہماری زمین ہر اس چیز کے لحاظ سے جو اس سے وابستہ ہے ساکن ہے لیکن باقی کائنات کے لحاظ سے وہ متحرک ہے اور متحرک بدو حرکت۔ خود کائنات بحیثیت مجموعی یقیناً گردش میں ہوگی۔ خدا اپنے گرد اگر دی کیوں نہ ہو۔

اور پھر کشتی کو آیت اللہ کہا اور دوسری سواروں کو بھی۔ فی الواقعہ کشتی بھی ایک نشانی ہے بشرطیکہ ہم اس پر غور کریں۔ کشتی بھی تقدیر العزیز الحکیم کی وجہ سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے ماتحت دریاؤں اور سمندروں کو طے کرتی ہے اگر کوئی قانون نہ ہوتا تو کشتیاں یقیناً غرق ہو جاتیں۔ ایک تولد ہر لوہے کا ٹکڑا پانی کی سطح پر نہیں ٹھیر سکتا تو پھر ہزاروں من لوہا بغیر کسی تقدیر اور قانون کے کس طرح تیر سکتا؟ باقی تمام سواروں کا بھی یہی حال ہے۔ نئی سواروں کو دیکھئے، ہوائی جہاز ہیں۔ ریل گاڑیاں ہیں۔ موٹر کار ہیں۔ یہ سب خدائی قانونوں کے ماتحت اور ان قوانین کی پابندی کی برکت سے چلتی ہیں۔ یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے نہیں۔ انسانی ہاتھ گاڑیاں بناتے ہیں لیکن یہ گاڑیاں جن قوانین کے ماتحت چلتی ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ انسان کی یہ کوشش قابلِ داد ہے کہ اس نے اپنی عقلی خدا داد سے کام لیکر ان قوانین کو دریافت کر لیا۔ تدریجاً کرنے والے لوگ دنیا میں کتنا آگے بڑھ گئے اور اعراض کرنے والے لوگ

کتنے پیچھے رہ گئے۔

قرآن نے ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے گنا۔ لیکن آخر میں یہ کہا کہ ان لوگوں کے سامنے جب کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ سوچنا چاہئے کہ ہم انہی منہ پھیرنے والے لوگوں میں سے تو نہیں۔

ذکر الہی سے اعراض | اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی نصیحت کوئی ہدایت کوئی تعلیم کوئی درس عبرت غرض اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ذکر الہی کہی جاسکتی ہو پس ذکر الہی ہی آیات اللہ میں سے جس پر غور و فکر لازم ہے لیکن ذکر الہی کے پے در پے آنے کے باوجود انسان کفر و جود میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا باعث اکثر حالات ہی اعراض ہے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ زُرَّارًا - (۲۰-۱۰۰۹۹)

اس طرح ہم بیان کرتے ہیں تیرے لئے خبریں اُن چیزوں کی جو پہلے گزری ہیں اور تحقیق دیا ہم نے تجھے اپنی طرف سے ذکر جس نے اُس سے منہ پھیرا وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔

قرآن مجید میں جا بجا تاریخ کے گزشتہ واقعات عبرت کے لئے بیان ہوئے اور خدا پر اور خدا کی یکتائی پر ایمان لانے کے لئے قطعی اور دلنشین دلیلیں بیان ہوئیں۔ لیکن جو لوگ اُن پر غور نہیں کرتے وہ دولتِ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ. فَلَمَّا يَنْزِعُهُم مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ يُخَذُّوْنَ اِلَيْهَا سَمْعَهُمْ وَهُمْ لَا يَحْسَبُوْنَ - (۲۱-۲۱)

نزدیک آگیا لوگوں کے لئے اُن کا حساب اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں جب کبھی اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آیا تو انہوں نے اُسے کھیلے ہوئے سنا۔ ان کے دل غفلت میں ہیں۔

ایک معمول میں تو آدمی کا حساب روزانہ ہوتا رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ قیامت بھی چنداں دور نہیں۔ زندگی چند روزہ ہے اور مرنے کے بعد تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اور قطعی حساب کا دن بھی آئے گا تو ہم بھیس لگے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی آگیا۔ بایں ہمہ آدمی ہے کہ غفلت کی نیند سو رہا ہے اور جب کبھی اُس کے

پاس اللہ کی کوئی نئی نشانی یا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اور سنتا بھی ہے تو وہیں حال کہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس سستی ہوئی بات پر قطعاً غور نہیں کرتا۔ اس کے کان سنتے ہیں لیکن دل خواب غفلت میں ہوتا ہے اس لئے وہ آیت اللہ اور ذکر الہی سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔

قُلْ مَنْ يَبْغُو كُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ
الرَّحْمَنِ - بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ سَاهُونَ - بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ذکر سے
معروضون - (۲۱-۲۲) منہ پھیرنے والے ہیں۔

موت ہر وقت انسان کے سامنے کھڑی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں زہریلے جراثیم ہر وقت فضا میں موجود رہتے ہیں۔ رنگارنگ بیماریوں کا مواد خود انسان کے جسم میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ رنج و غم اور آلام و مصائب کے ہزاروں سامان ہمیشہ آدمی کے چاروں طرف موجود رہتے ہیں۔ پھر وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں ان سے ایک مقررہ وقت تک بچائے رکھتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا نہیں، بلکہ ہم تو خدا کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

فَاللَّهُمَّ عَنِ التَّذَكُّرَةِ مَعْصِيْنَ
كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ - خِرَاتٍ مِنْ
تسورہ - (۲) ہیں کہ شیر سے بھاگتے ہیں۔

یہاں معرضین کو بد کے ہوئے گدھوں سے تشبیہ دی ہے جو شیر کو دیکھ کر ڈر کے مارے بے تحاشا بھاگ جاتے ہیں۔

آيَاتِ اللَّهِ كُودِيْكُمْ اَنْ سَمِعْتُمْ مِّنْهُمُ الْوَلَدِ
وَمَنْ يَعْزُضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ
عَذَابًا صَعَدًا - (۲۲-۱۷) اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہو
داخل کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں۔

انعام الہی سے اعراض | اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی آیات اللہ ہیں۔ ہمارے کھانے کے لئے قسم قسم کے اناج اور رنگ رنگ کے پھل پیدا کئے۔ ہم سے زیادہ طاقتور جانوروں کو ہمارا مطیع بنایا۔ جن سے ہم ہزاروں

فائدے اٹھاتے ہیں۔ کائنات کی ہزار ہا چیزوں کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے لیکن ہم ہیں کہ کبھی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بلکہ ان کا خیال بھی کبھی دل میں نہیں آتا۔ اگر ہم خدا کے ان انعاموں پر غور کرتے تو ازادِ ایمان کا باعث ہوتا۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اور جب نعمت بھیجتے ہیں ہم انسان پر تو وہ نہ پھیر
أَعْرَضَ وَنَأْيَ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ لیتا ہے اور اپنی کروٹ دور کر لیتا ہے اور جب اس کو
الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَأُ (۱۷-۸۳) برائی پہنچتی ہے تو یاس ہو جاتا ہے۔

یہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ روزانہ خدا کی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی لمحہ بھر اُس نے اس پر غور نہیں کیا اور نہ خدا کا شکر ادا کیا۔ نعمت ملی اور نہ پھیر لیا۔ بلکہ کروٹ بدل کر ایک طرف ہو گیا اور جب اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یاس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی غور و فکر کا ایک مقام تھا۔ نہ کہ محض یاس کا۔ لیکن اعراض کی بد عادت انسان کو قطعاً غافل بنا دیتی ہے اور اس کے قوائے فکر و تدبیر کو بالکل معطل کر کے رکھ دیتی ہے۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ اور جب نعمت بھیجتے ہیں ہم انسان پر تو وہ نہ پھیر
وَنَأْيَ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو لیتا ہے اور اپنی کروٹ کو دور کر لیتا ہے اور جب اس کو
دُعَاءٍ عَرِيضٍ - (۲۱-۵۱) تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ نہ سختی میں صبر ہے اور نہ نرمی میں شکر۔ جو شخص حصولِ نعمت پر شکر گزرا نہیں ہوتا۔ تکلیف کے وقت اس کی دعائیں بھی چنداں معنی نہیں رکھتیں۔ آیاتِ الہی سے منہ پھیر لیتا۔ بے توجہی اور بے رخی کرنا۔ انسان کو غفلت کی ایسی گہری نیند سلا دیتا ہے جو موت کے برابر ہوتی ہے۔

فَلَمَّا أَنْتَهُمْ مِنْ فَضْلِهِمْ جَحَلُوا أَيْمًا پس جب دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے تو بخل کیا
وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (۹-۵۹) انہوں نے ساتھ اس کے ادا نہیں کئے اور وہ نہ پھیرنے والے ہیں۔

دولتِ پاک کو بخل کرنا یہ بھی اعراض کی وجہ سے ہے۔ اگر آدمی خدا کی دولت بخشی پر غور کرے تو یقین ہے کہ وہ بخل نہ کرے۔ یہاں دولت سے مراد ہر قسم کی دولت ہے، دولتِ دنیا، دولتِ علم وغیرہ وغیرہ۔

آیات احکام سے اعراض

وَإِذَا اخَذْنَا مِنْكَ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأُولَئِكَ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَوُفُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ (۲-۸۳)

اور جب لیا ہم نے قلوبی اسرائیل کا کہ سوائے
اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو اور احسان کرو
مال باپ کے ساتھ قربت والوں کے ساتھ اور
یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور لوگوں کو بھلی
بات کہو اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔
پھر تم سوائے چند ایک کے پھرتے اور تم منہ پھرنے
والے ہو۔

جو حکم نبی اسرائیل کو تھا وہی ہم کو بھی ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو نہ کو رہ بالا احکام سے منہ پھیرنے والے نہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنْ
الْكِتٰبِ يَدْخُوْنَ اِلَى كِتٰبِ اللّٰهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلٰٓى فِرْقٰنٍ مِّنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - (۳-۲۲)

کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنھیں دیا گیا کتاب
ایک حصہ بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ
ان کے درمیان حکم کرے۔ پھر ایک فریق ان میں سے
پھر جاتا ہے اور نہ پھرنے والے ہیں۔

غیر تو یہ درکار خود مسلمان کتاب اللہ کو اپنا حکم نہیں بناتے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ پر کبھی غور نہیں کرتے۔ اور اگر کتاب اللہ کے کچھ احکام سن بھی لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔

آیات عبرت سے اعراض

تاریخی واقعات بھی آیات اللہ ہیں اگر آدمی ان پر غور کرے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔

لَعَسَآ اَنْ تَكُوْنُوْا لِقَوْمٍ سَلَطُوْا عَلَيْهِمْ خِمْصًا ۖ فَاْخَذُوْهُمْ الصُّيُوْفَ مُتْرَقِيْنَ ۚ فَجَعَلْنٰا عَلَيْهِمْ سَآئِرًا فَلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا ۚ مِنْ سَعِيْلٍ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّلِيْنَ ۚ وَاهْمَا لِّلْسَبِيْلِ مُعْتَمِدٍ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

پس بڑا ان کو تنہا آواز نے صبح کے وقت۔ پس ہم نے اسے تو بالا کر دیا اور ہم نے ان پر کھوکھوکے پتھر برسائے۔ یقیناً اس میں پھانسنے والے لوگوں کے لئے نشانیں ہیں اور وہ جتنی چلتے راستے میں ہر تحقیق

لَا يَزَالُ لَكُمْ مُؤْمِنِينَ - وَانْكَارُكُمْ اَصْحَابُ - اس میں نشانی ہوا ایمان والوں کے لئے اور بن کے رہنے
 الْاِيكَةِ لظالمين - فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ - والے البتہ ظالم تھے پس بدلہ لیا ہم نے ان سے اور
 وَاهْلًا لِّبَنَاتِنَا مِمَّنْ سَبَّ - وَلَقَدْ كَذَّبَ - وہ دونوں شائع عام پر ہیں اور تحقیق جھٹلایا حجر کے
 اَصْحَابُ الرَّحْمٰنِ الْمُرْسَلِينَ - وَاتَيْنَاهُمْ - رہنے والوں نے پیغمبروں کو - اور دیں ہم نے ان کو اپنی
 فَكَافَرُوا عَنْهَا مَعْصِيَتَيْنِ - (۱۵-۲۲ تا ۸۱) نشانیاں لیکن وہ اُن سے منہ پھر لیتے تھے۔

ان آیات میں پہلے قوم لوط کا ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی بستی زلزلے سے تباہ ہوئی۔ تند
 آوازیں، شہروں کا تہ و بالا سونا اور پتھر برسنا یہ چیزیں زلزلوں میں واقع ہوتی ہیں۔ بن کے رہنے والوں سے
 مراد قوم شعیب ہے۔ ان دونوں قوموں کی اجڑی ہوئی بستیاں عرب سے شام جاتے ہوئے رستے پر
 پڑتی ہیں۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم ثمود ہے۔

یہاں قرآن مجید نے بعض تاریخی واقعات بیان کئے اور ان واقعات کو آیات کہا۔ اگر بعد
 میں آنے والی قومیں گزشتہ قوموں کے واقعات پر غور کریں تو یقیناً یہ واقعات اُن کے لئے آیات اللہ
 کا کام دیں۔

معلوم ہوا کہ تاریخ کا مطالعہ اور تاریخی واقعات پر غور کرنا اور اُن سے عبرت حاصل کرنا
 مومن کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی آیات اللہ ہیں۔

حاصلِ کلام یہ کہ آسمانی کتابیں پیغمبروں کی تعلیم صحیفہ کائنات اور تاریخی واقعات یہ سب
 آیاتِ الہی ہیں اور ان پر غور کرنا مکمل ایمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم سب الایمان
 ان آیات کو دیکھ اور سن کر منہ پھر لیتے ہیں اور اس اعراض کی وجہ سے ایمان کامل کی دولت محروم رہتے ہیں۔

نگویند از سر باز یکہ حرفے کراں پندے نگیرد صاحب ہوش
 وگر صد باب حکمت پیش ناداں بخوانی آید شش باز یکہ در گوش

(سعدی)

بچوں کی تعلیم و تربیت

اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سعید احمد

ماں باپ بننے کے بعد والدین کا سب سے اہم اور بڑا فرض بچہ کی عمدہ تعلیم و تربیت ہے۔ ان کا یہ فرض صرف اس لئے نہیں ہے کہ وہ بچہ اُن کا بچہ ہے اور اگر بڑا ہو کر وہ اچھا ثابت ہو گا تو اس سے اُن کا نام روشن ہو گا اور انھیں آرام پہنچے گا۔ بلکہ اُن کا یہ فرض اس لئے ہے کہ بچہ خدا کی طرف سے اُن کے پاس ایک امانت ہے جس کی عمدہ طریقہ پر نگہداشت اور دیکھ بھال ان کا فرض ہے۔ اسی طرح قوم کا اور انسانی سوسائٹی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بچہ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت ماں باپ کا ایک قومی اور انسانی فریضہ بھی ہے۔ بچہ کا ذہن اور اس کا دل و دماغ ایک سادہ سپید کاغذ کی طرح ہیں کہ اس پر ابتداء آپ جو نقش قائم کر دیں گے وہ اس پر قسَم ہو جائے گا اور آخر وقت تک رہے گا۔ خدا نے انسانی فطرت میں خیر و شر اور نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے۔ یہ صلاحیت ماحول اور تعلیم و تربیت کے اثر سے ابھرتی ہے۔ ماحول اور تعلیم و تربیت اگر دونوں اچھے ہیں تو نیکی اور اچھے کام کرنے کی صلاحیت پروان چڑھے گی اور بار بار کی مشق و تکرار سے ایک دن وہ اس درجہ پختہ اور مضبوط ہو جائیگی کہ اس کے بعد اگر مخالف ماحول بھی ملے تو اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اور وہ چٹان کی طرح اپنے عادات و اطوار پر قائم رہے گا۔ اسی کو عام بول چال میں کیہ کر کہتے ہیں۔

لیکن اگر بد قسمتی سے بچہ کو ماحول خراب اور تعلیم و تربیت ناقص ملی ہے تو کسبِ شر اور برے کام کرنے کی استعداد کو نشوونما پانے کا موقع ملے گا اور پھر نتائج نہایت افسوسناک اور تباہ کن ہوں گے

قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔

پھر اللہ نے نفس میں بدی اور نیکی دونوں کی صلاحیت
و دیعت کردی وہ شخص جس نے (اعمال) نیک کے ذریعہ اس کو
سنوار لیا وہ کامیاب رہا اور جس نے اس کو (اعمال) بد کر کے

مٹی میں ملا دیا وہ ناکام رہا۔ (شمس)

تعلیم و تربیت کی اہمیت | اس بنا پر جو اہل باپ اولاد کی تعلیم و تربیت سے بے پروا رہی اور غفلت کرتے
ہیں وہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے گناہگار ہیں۔ قوم اور انسانیت کے بھی شدید ترین مجرم ہیں
ذرا غور کیجئے اگر آپ کا ایک بیٹا آپ کی غفلت اور کوتاہی کے باعث صالح تعلیم و تربیت سے محروم رہا
تو اس کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نہیں ہوگا کہ ایک شخص یا سوسائٹی کا فرد واحد بد ہے۔
بلکہ مشہور ہے ایک شرعی پھلجلی پورے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے۔ یہ شخص تو خود بد ہو گا ہی لیکن اس کے
اثر سے اس کی اولاد اس کے ساتھی، اس کے پیڑوسی، پھر اولاد کی اولاد ان سب میں بدی اور گناہ گاری
کے جرائم سرایت کر جائیں گے اور چونکہ ان سب کا سرچشمہ آپ کی ذات ہوگی اس بنا پر ان تمام برے
اعمال و افعال کی پاداش سے آپ نہیں بچ سکتے۔

خشتِ اول چونہں معمار کج تائریامی معدود یار کج

حضرت آدمؑ کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر کے اس فعل بد کی رسم
جاری کر دی تو قرآن نے کہا

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي آدَمَ الْأَثْمَلَ ۖ إِنَّهُم قَتَلُوا
نَفْسَ إِخْوَتِهِمۡ ۖ فَسَافٍ فِي الْأَرْضِ
وَكَا مِمَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔

قتل کرنا ہے اس نے گناہ تمام لوگوں کو مار ڈالا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مکرم دیا گیا ہے۔

وَأَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اہل و عیال برے اعمال و افعال کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں تو اس کا اہل سبب یہ ہے کہ تم نے عمدہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ انہیں اعمالِ صالحہ کا جوگر نہیں بنایا اور گویا اس طرح تم نے ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔

پھر چونکہ اولاد ماں باپ کا نمونہ ہوتی ہے۔ اس لئے اگر اولاد بد ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ماں باپ خود بد ہیں اور اگر اولاد نیک ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ ماں باپ بھی نیک ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔

إِنَّمَا أَمْوَالُ الْكَفَرِ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ تہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔

فتنہ کے معنی عام طور پر اردو زبان میں فتنہ کا لفظ جس معنی میں بولا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں بھی فتنہ سے وہی معنی مراد ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں فتن کے معنی آڑانے کے ہیں۔ فتنہ اسی سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذریعہ کسی کو آڑا یا جائے۔ اس بنا پر آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خدا اموال و اولاد کے ذریعہ تم کو آڑا تا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اموال کے کسب و صرف اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق اس نے تم کو جو احکام بتائے ہیں تم ان کی پابندی کتنی اور کس حد تک کرتے ہو۔ گویا تمہارے اموال اور اولاد ایک آئینہ ہے جس میں خود تمہاری نیکی اور بری کی شکل نظر آتی ہے۔ ایک ترازو ہے جس میں خود تمہارے اچھے برے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے۔

عمدہ تعلیم و تربیت | اس موقع پر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ”عمدہ تعلیم و تربیت“ سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کا مفہیم | انسان کی زندگی جسم اور روح ان دونوں کے اتصال دربط پر موقوف ہے۔ اس

بنا پر صحت معنی میں زندہ وہ شخص ہوگا جس کا جسم اور روح دونوں تندرست ہوں اور ان میں سے کوئی بیمار نہ ہو یعنی جس طرح جسم کو کسی قسم کا کوئی جسمانی اور مادی دکھ اور آزار نہ ہو۔ اسی طرح اس کی روح کو بھی کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو جو برے اخلاق، برے عقائد و افکار اور برے اعمال و افعال کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ اس شخص کا ہے جس کا فقط جسم تندرست ہو اور روح بیمار ہو یا صرف روح تندرست ہو اور جسم مریض ہو۔ لیکن چونکہ روح پائیدار ہے اور جسم فنا ہو کر مٹی میں بلجائی والا

روح اصل ہے اور جسم فرع اس بنا پر ان دونوں شخصوں میں سے دوسرا شخص جس کی روح تندرست ہے مگر جسم بیمار ہے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر اور افضل ہے۔

پس عمدہ تعلیم و تربیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بچہ کی شروع سے اس طرح پرورش کی جائے کہ ایک طرف وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط اور توانا ہو۔ چست اور مستعد ہو۔ کسی مرض کا شکار نہ ہو اور زندگی کی جدوجہد میں پورے طور پر حصہ لینے کا حوصلہ رکھتا ہو اور دوسری جانب اس کی روح بھی صحت مند ہو، اچھے اخلاق، پاکیزہ اعمال و افعال اور نیک عقائد و افکار کی وجہ سے روح پر بیماری کا کوئی اثر نہ ہو، بچہ کی تعلیم و تربیت میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری اور حکم خداوندی ہمارا فرض ہے اور اس میں کسی ایک چیز سے بھی غفلت برتنا شدید معصیت اور سخت گناہ ہے۔

قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کے علاوہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کے پاس ایک غریب عورت آئی۔ دو چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہ تھی۔ ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی تھی وہی اٹھا کر عورت کو دیدی۔ عورت نے اس کے برابر برابر دو ٹکڑے کر کے انھیں بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہؓ نے آپ کو پورا واقعہ سنایا تو ارشاد ہوا ”جس کو خدا اولاد کی محبت عطا فرمائے اور وہ ان کا حق بھی بجالائے وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔“

ہماری افسوسناک غفلت | لیکن نہایت افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ فرض جتنا اہم اور ضروری ہے۔ ہم اسی قدر اس سے غافل اور بے پروا ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسلیں روز بروز تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارا نیا آنے والا دن گذشتہ روز سے کہیں زیادہ بھیانک اور ڈرانا ہوتا ہے۔ اخلاقی، روحانی، معاشی اور معاشرتی۔ اقتصادی اور سیاسی ہر اعتبار سے ہماری حالت روز بروز بے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہم میں بہت سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی جسمانی تربیت سے متعلق اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ وہ اُن کو اچھا کھلا پلاتے ہیں اُن کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں۔ انھیں

آرام پہنچانے کے لئے خود تکلیفیں اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں۔ پھر حسب استطاعت جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انھیں کوئی کام سکھا کر کسی پیشہ کی تعلیم دیکر یا لکھنے پڑھنے کا سامان دیکھا کر کے ان کے لُؤ معاش اور روزی پیدا کرنے کا بھی بندوبست کرتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہوا، اگر والدین اپنے فرض کو اولاد کی صرف جسمانی تربیت اور پرورش تک ہی محدود سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی اور بھول ہے۔ اور ایک ایسا گناہ ہے جس پر قیامت میں ان سے شدید باز پرس ہوگی۔

ہر ماں اور باپ کو جو مسلمان ہیں اور خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت میں اچھے اور برے اعمال کا جو بدلہ ملے گا اور جن کا قرآن مجید میں صاف صاف بارہا تذکرہ آیا ہے۔ ان پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ ان کو ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک لمحہ کے لئے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اولاد ان کے دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ البتہ تمام نے کیا خوب کہا ہے۔

وَأَمَّا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا
لَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْضِهِمْ
لَا مَنَعَتْ عَيْنِي مِنَ الْغَمَضِ
اَلْكَادُّنَا تَمْشِي عَلَى الْاَرْضِ

ترجمہ: ہماری اولاد ہمارے درمیان ہمارے جگر میں جو زمین پر پڑے ہیں اگر ان میں سے کسی پر ہوا جائے تو میری آنکھ جھپک تک سے غمزدہ ہو جاتی ہے۔

اس بنا پر اگر ان کے سر میں دروہی ہو تا ہے یا بخار بھی آتا ہے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں اور ان کے علاج کی سوتندیریں کرتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اگر ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی، شریعت اسلام کے اور دوسرے احکام و اوامر کی پابندی نہیں کرتی۔ اخلاقی جرائم کے ارتکاب میں اس کو پس و پیش نہیں ہوتا۔ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتی ہے تو ان سب باتوں کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا بھی ہے تو کم از کم اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اُس وقت ہوتا ہے جبکہ اولاد آگ کی ایک جلتی ہوئی چمکری اپنے ہاتھوں پر اٹھالے، کنوئیں میں گر پڑے، یا بے احتیاطی کے باعث کسی جہلک اور خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے۔ پس دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو انھیں یوم آخرت کی جزا و سزا کا یقین کامل اور سچا اعتقاد نہیں ہے اور اس بنا پر اگر ان کی اولاد احکامِ الہی سے سرتابی

اختیار کر کے اپنے لئے عذابِ اخروی کا سامان کرتی ہے تو انھیں اس کی پروا نہیں ہوتی اور وہ اپنی اولاد کو ان سے باز رکھنے کے لئے ایسی کوشش نہیں کرتے جیسی کہ وہ اپنی اولاد کی جسمانی صحت و تندرستی کی بقا کے لئے کرتے ہیں۔ اور اگر واقعی ایک سچے اور پکے مسلمان کی حیثیت سے ان کو یومِ آخرت کی جزا اور سزا کا یقین ہے تو پھر سخت حیرت ہے کہ وہ کس طرح اس کو گوارا کر لیتے ہیں کہ ان کی اولاد روحانی اور اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا انگارہ اور دوزخ کا ایندھن بنے۔ اخروی تکلیف اور اذیت دنیوی تکلیف اور اذیت سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ اولاد اگر کسی دنیوی تکلیف میں مبتلا ہو، یا کوئی ایسا کام کرے جس کا لازمی نتیجہ بیماری، ہلاکت یا کوئی اور جسمانی آزار ہو تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں اور ہزار حُسن کرتے ہیں کہ اولاد کو کوئی ایسا کام نہ کرے۔ لیکن یہی اولاد اگر گمراہی کے راستہ پر گامزن ہو جس کا نتیجہ آخرت میں قہر خداوندی کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے تو ان کے دل میں اس کی اتنی جھین اور تکلیف نہیں ہوتی۔ خدا اور رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور پھر قانونِ مکافات عمل بھی فطرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ اُس سے اپنے حق میں یا اپنی اولاد کے حق میں تغافل برتنا دین و دنیا میں ایک عظیم خسارہ اور نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔

گندم از گندم بر وید جو ز جو از مکافاتِ عمل غافل مشو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب جن کا اسلام قطعی نہیں ہے۔ انھوں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا ظالم و جاہل تھا۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو انھوں نے کہا ”معلوم ہوتا ہے اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ضرور ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال و افعال کا بدلہ ملے گا ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص انسانِ بڑا ظالم ہو اور وہ اپنے ظلم کا بدلہ نہ پائے۔“ یہی انسانی فطرت کی وہ پکار ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار بیان کر کے انسان میں یومِ آخرت کا یقین اور مکافاتِ عمل کا اذعان پیدا کیا ہے چنانچہ فرمایا گیا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھلائی کرے گا وہ
 اس کا بدلہ پائے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے

شَرَّائِرُكَ - برابر بڑا کام کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا - ہر نفس اچھا کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا اور

مَا كَسَبَتْ - ہر کرے گا تو اسے اس پر عذاب ہوگا۔

پھر دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص چوری کرے اور سزا سے بچ جائے، کسی کو بے گناہ قرار دے اور نہ پکڑا جائے۔ مروجہ قانون وقت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر عدالت میں مقدمہ نہ چلے۔ کسی شدید جرم کا ارتکاب کرے اور کسی خاندانی یا ذاتی اثر و رسوخ یا سفارش کے باعث اسے اپنے جرم کی پاداش نہ بھگتنی پڑے۔ لیکن آخرت میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہو سکے گی۔ وہاں نہ خدا کے فرشتوں کو جو کتابت اعمال پر مقرر ہیں کوئی جمل اور فریب دیا جاسکتا ہے اور نہ خدا کی عدالت میں کسی کا حسب و نسب اور اس کے بزرگوں کے اعمال و افعال سفارش کا کام کر سکتے ہیں ارشاد ہے۔

”کونسی نفس ایسا نہیں ہو جس پر فرشتے تعینات نہ ہوں“

”عجب انداز کو جلا اٹھائے گا پھر جیسے جیسے عمل

یہ لوگ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اللہ نے اس

عمل کو گن رکھا اور وہ اس کو بھول گئے اور اللہ ہر چیز

شے شہد ہے۔ کانگراں ہے۔“

پھر جب روزِ جزا خدا کی عدالت میں ان کا معاملہ پیش ہوگا تو جس نے جیسا کچھ کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ہی جان کے نفع کے

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ لِنَفْسِهِ لے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اس کے

نقصان کے لئے ہی گمراہ ہوتا ہے۔

علیہا۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ لِنَفْسِهِ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان کو نقصان

يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا پہنچانے کے لئے ہو کر تاسے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے

پس اگر ہم مسلمان ہیں اور واقعی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب سچ ہے اور اس میں بال برابر تاویل و توجیہ اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہماری یہ غفلت کس درجہ افسوسناک اور ہماری محبت پدری و مادری کس قدر لائق ماتم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی چند روزہ زندگی کو مٹائیں اور پُر از عافیت و سکون بنانے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ دنیا داروں کا کیا ذکر ہے۔ آپ کو بہت سے علماء دین۔ مشائخ کرام اور صلحاء و صوفیاء ملیں گے جو خود تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کرتے ہوں گے لیکن ان کی اولاد ان کی بے توجہی کے باعث خراب و خستہ ہوگی۔ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ آوارہ گرد اور دینی اعتبار سے نہایت ابترا و زربوں حال ہوگی۔ تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض اپنے ذاتی اعمال سے وہ نجات پا جائیں گے اور اولاد سے متعلق ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اور اگر بالفرض باز پرس نہیں بھی ہوگی تو ان کی پدرانہ شفقت و محبت اسے کیونکر گوارا کر لیتی ہے کہ ان کی اولاد دوزخ کا کندہ اور جہنم کا انگارہ بنے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے ظاہر ایک پیش پا افتادہ حقیقت ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے اور غالباً اس بنا پر اس کے متعلق زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں میں یوم آخرت کا تصور، خدا کا خوف اور جزا و سزا کا اعتقاد اس درجہ مضحل ہو گیا ہے کہ اب تو یہ الفاظ بھی جلسہائے وعظ کے علاوہ اور کہیں بہت کم سننے میں آتے ہیں۔ ہماری موجودہ تہذیب اور معاشرت ماحول گذرہ اور بُرے اثرات سے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس درجہ متاثر ہو گئی ہے کہ مسلمان کے فکر و ذہن کی دنیا ہی کیسے منقلب ہو گئی اور جن تصورات ہر اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونا چاہئے تھے ان کی بنیاد اب اس درجہ کھوکھلی ہو گئی ہے کہ پوری عمارت کو ہری گن لگ گیا ہے۔ پھر یہ اثرات اتنے ہمہ گیر اور وسیع ہیں کہ ان سے نہ تعلیم یافتہ طبقہ محفوظ ہے اور نہ وہ لوگ جو تعلیم کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے میں

پچیس برس پہلے کے علماء، سوداگر، پروفیسر، وکیل، رئیس، حکیم اور دوسرے طبقہ کے لوگوں کا آج کے انھیں لوگوں سے مقابلہ کیجئے تو ایک عظیم فرق نظر آئے گا۔ آپ تلاش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس فساد اور خرابی کا سرچشمہ گھر کے باہر نہیں۔ بلکہ اندر ہے اور وہ بھی اُس گہوارۂ تربیت میں ہے جس میں نئی نسل کے جوان لڑکے اور لڑکیاں پل بڑھ کر عمر شباب کو پہنچے ہیں۔ اس بنا پر سب سے مقدم اور ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی زندگی سے متعلق اپنے بنیادی عقیدہ کو استوار کریں اور اس کی اہمیت کو محسوس کر کے اس پر اپنے افکار و اعمال کی عمارت کھڑی کریں۔

(باقی آئندہ)

مولانا آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور غیر بزمِ مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے۔ اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے مجمعِ فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے، ان خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔

سطر سطریوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ بریلان دہلی قبولِ باغ

مصر کا سیاسی پس منظر

جناب مظفر شاہ خاں صاحب: ایم۔ ۳۔

لڑائی ختم ہوتے ہی دنیا میں جگہ جگہ وہ طاقتیں ایک دم اُبھر آئی ہیں جو حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے دب گئی تھیں۔ خصوصاً مشرق میں چاروں طرف ایک عام بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ انقلابی اثرات پوری طرح اپنا کام کر رہے ہیں اور افق مشرق پر ایک بڑی تبدیلی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ جن ملکوں میں مغربی قوموں کا انتداب باقی ہے وہاں آزادی اور خود مختاری کی یہ تحریک زیادہ تیز ہے اور قومی زندگی کے مختلف عناصر پوری جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق بعید میں انڈونیشیا والوں نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی ہے اور وہ دُجوں کی فوجی طاقت کے سامنے کسی طرح جھکنے کو تیار نہیں۔ انڈونیشیا کے آس پاس کے ملکوں میں بھی سیاسی بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ انڈونیشی تحریک نے ان کی بہت کچھ حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہندو چینی، سیام اور برما میں سیاسی بلبل مچ رہی ہے اور وہاں کے لوگ بھی آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ غرض مشرق بعید کے ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے باشندے اپنی موجودہ حالت سے بالکل غیر مطمئن ہیں اور ان کے دلوں میں اپنے آزاد مستقبل کی آرزوئیں بے چین ہو رہی ہیں۔

ادھر مشرق وسطیٰ کی طرف نظر ڈالئے تو وہاں بھی ہر جگہ قومی بیداری کی لہر دوڑتی دکھائی دے گی۔ بعض جگہ تو یہ انقلابی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عرب ممالک میں اس وقت مصر سب سے آگے ہے وہاں سیاسی بیداری مستقل صورت اختیار کر چکی ہے اور مصریوں کا سیاسی شعور بڑی حد تک بختہ ہو گیا ہے۔

نہروں کی وجہ سے بہت پہلے ہی یورپ کی سرمایہ دار طاقتوں سے مصر کا سابقہ ہوا اور اُسے

طرح طرح کی پیچیدگیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات نے مصریوں میں قومی روح کو بیدار کر دیا جو آج تک اپنا کام کر رہی ہے۔ مصر سالوں کی جدوجہد کے بعد آج جس منزل پر پہنچا ہے اور اب وہاں حالات کا جو رخ ہے اُسے سمجھنے کے لئے مصریوں کی پچھلی ساری تحریکوں پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے کیونکہ تاریخی پس منظر کے ساتھ ہی مصر کی موجودہ حیثیت کا پوری طرح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دوسرے ۱۹۳۶ء کے برطانوی معاہدہ میں ادل بدل کرنے کے لئے جو بات چیت ہو رہی ہے اسے بھی پچھلے سیاسی حالات کی روشنی میں زیادہ اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

مصر مشرق و مغرب کے اہم بحری راستہ پر واقع ہے اور اس لحاظ سے اُسے قدرتی طور پر ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ اس بحری راستہ کو اپنے اپنے مفاد کی خاطر محفوظ رکھنے کے لئے برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں کو مصر میں بچنے جانے کی ضرورت پڑی۔ یہی مصر کی بدقسمتی تھی۔

لے روشنی طبع تو برمن بلاشدری

جب اس قسم کے بیرونی اثرات زیادہ بڑھے تو ان کے خلاف مصریوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی اور عربی پاشا کی قیادت میں ایک قوم پرست جماعت وجود میں آئی۔ یہ جماعت بہت جلد اتنا زور پکڑ گئی کہ ۱۸۸۱ء میں خدیو مصر کو نیکو دستور منظور کرنا پڑا۔

دو سال بعد عربی پاشا کی اس تحریک نے انقلابی جدوجہد شروع کر دی اور اسکندر میں علی الاعلان غیر ملکیوں کی مخالفت شروع ہو گئی اور عام بلوے ہونے لگے۔ اس پر برطانیہ نے اسکندریہ پر بمباری کی اور وہاں اپنی فوجیں اتار دیں۔ عربی پاشا کی فوجیں منتشر ہو گئیں اور عربی پاشا کو گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ اس طرح قومی تحریک کو وقتی طور پر دبا کر برطانیہ نے مصر میں مضبوطی سے اپنے بچے جاملے۔ فرانس کو برطانیہ کا یہ اقتدار نہ بھایا اور اس کی نظریں برطانیہ کی طرف کچھ ترچھی ہو گئیں لیکن ۱۸۹۸ء میں ان دونوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی اور فرانس نے مصر میں برطانوی قبضہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بدلہ میں برطانیہ نے مراکو کے معاملات میں فرانس کو آواز چھوڑ دیا۔ یہ تھا سرمایہ دار طاقتوں کا آپس کا لین دین۔

مصر میں برطانوی اقتدار کی مضبوطی کے ساتھ قومیت کا جذبہ بیدار ہونے لگا اور دستوری اصلاح

کا مطالبہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مصر کی اس قومی تحریک میں سید جمال الدین افغانی کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہاں سید صاحب ہی کی دعوت اصلاح و تجدید نے انقلابی فضا پیدا کر دی تھی۔ سید جمال الدین دو دفعہ مصر گئے پہلی مرتبہ ۱۸۹۹ء میں تو وہ زیادہ عرصہ مقیم نہ رہ سکے البتہ دوسری مرتبہ ان کا قیام کافی دنوں رہا۔ اس وقت ان کی انقلاب انگیز تعلیم کا مصر میں بڑا اثر ہوا۔

جس وقت سید صاحب مصر پہنچے، اس وقت وہاں کی فضا بالکل ساکن تھی۔ لوگوں میں کوئی سیاسی شعور نہیں تھا۔ اُدھر مذہبی گروہ بھی انتہائی پستی کی حالت میں تھا صوفیوں نے ربانیت کی تعلیم دیکر عوام کو شیخی نینر سلا رکھا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اس مردہ ماحول میں بھی دو ایک اللہ کے بندے ایسے تھے جو اپنے دلوں میں بے چینی محسوس کر رہے تھے لیکن حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے انھیں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ اور پچارے خاموش بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ سید صاحب کے مصر پہنچنے ہی اس ساکن فضا میں حرکت پیدا ہوئی، اُن کی آواز گوشہ گوشہ میں پہنچ گئی اور سارے انقلاب پسند لوگ پروانوں کی طرح اُن کے گرد جمع ہونے لگے صوفیوں اور مصریوں کو بھی انھوں نے جھنجھوڑ کر جگایا۔

مصر کی قومی زندگی میں بعد کو جن لوگوں نے نمایاں حصہ لیا وہ سب سید صاحب کی صحبت کے پرورش کردہ تھے، شیخ محمد عبده جن کا مصر کی تحریک اصلاح و تجدید میں بڑا حصہ تھا سید صاحب ہی کی جماعت کے آدمی تھے اُن کی صحبت نے مفتی صاحب پر انقلاب انگیز اثر کیا تھا۔ مصر کے زندہ جاوید لیڈر سعد زغلول پاشا بھی سید صاحب کی علمی اور سیاسی مجلسوں سے فیضیاب تھے۔ سید صاحب کی تعلیم و تربیت نے زغلول پاشا کی عملی زندگی پر جو اثرات ڈالے تھے اُن کا پتہ سعد زغلول کی انقلابی کوششوں سے چلتا ہے۔

مصر میں جب قوم پرستوں کا اثر و رسوخ پھیلا تو خود مختار حکومت کا مطالبہ از سر نو پیدا ہو گیا اس وقت برطانوی حکومت صرف اس قدر جھکی کہ ۱۹۱۳ء میں ایک قانون ساز اسمبلی قائم کرنے کی منظوری دیدی لیکن اس اسمبلی کو کسی قسم کا حقیقی اختیار نہیں دیا گیا۔ اسمبلی کا اجلاس صرف ایک ہی دفعہ ہوسکا ۱۹۱۹ء میں جنگ چھڑ جانے کے بعد یہ نام نہاد اسمبلی بھی ختم کر دی گئی اور مصر پر برطانوی حکمرانی

(Protectorate) کا باقاعدہ اعلان ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد مصر میں بڑی ناراضی پھیلی تو مصریوں کو یقین دلایا گیا کہ اگر انھوں نے برطانیہ کی جنگی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو جنگ کے بعد ان کا حق خود مختاری تسلیم کر لیا جائے گا۔ مصریوں نے اس وعدہ پر یقین کر لیا اور جنگ کے خاتمہ کا انتظار کرنے لگے۔

جنگ کے زمانہ میں نازک حالات کو دیکھتے ہوئے امید ہو گئی تھی کہ برطانیہ خود مختار جمہوری حکومت کا وعدہ پورا کر کے مصریوں کا پورا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جنگ کے بعد ہندوستان کی طرح مصر کو بھی آزادی کی بجائے اُلٹے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔

اس کے بعد مصر میں سیاسی جدوجہد پھر باقاعدہ شروع ہوئی، مصر میں اب متوسط طبقہ بھی پیدا ہو چکا تھا، ہر جگہ یہی طبقہ ہے جو انقلاب کا حامی اور آزادی کا نام لیوا ہوتا ہے۔ چنانچہ مصر میں اسی طبقہ سے سعد زغلول اٹھے جنھوں نے سارے ملک کی کایا پلٹ دی۔ وہ ساری عمر آزادی کے لئے لڑتے رہے، قوم ان کے نام پر جان دیتی تھی اور وہ سارے مصر کے مانے ہوئے لیڈر تھے ہر طبقہ کا ان پر اعتماد تھا، خصوصاً مصری نوجوان تو ان کی شخصیت سے انتہائی طور پر متاثر تھے۔

جب مصر کے وزیر اعظم رشیدی پاشا اپنی کوششوں میں ناکام رہے اور صلح کانفرنس میں مصر کو ناکامی نہ مل سکی تو زغلول پاشا نے مصریوں کا ایک قومی وفد بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ وفد پیرس پہنچ کر صدر رولسن (WILSON) سے بات چیت کرے لیکن برطانوی حکومت نے اس وفد کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک جبر کیا کہ وفد کو پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد مارچ ۱۹۱۹ء کی مشہور بغاوت پھوٹ پڑی اور زغلول پاشا اور وفد کے دوسرے ارکان گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیئے گئے۔ پھر تو بغاوت نے اور زور لیا اور عوام میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بغاوت ایسی سخت تھی کہ برطانوی حکومت کچھ دنوں بعد زغلول پاشا اور ان کے ساتھیوں کو رہا کرنے اور انھیں پیرس جانے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئی۔

قیمت سے رہا ہونے ہی زغلول پاشا اور ان کے ساتھی پیرس روانہ ہو گئے لیکن ان لوگوں کے

پہنچنے سے پہلے ہی خفیہ طور پر برطانیہ صدر ولسن (Wilson) سے مصر پر برطانوی حمایت کی منظوری لے چکا تھا۔ پھر بھی مصری وفد نے دوڑ دھوپ کی اور مصر کا مسئلہ حل کرنے کے لئے کچھ تجویزیں بھی رکھیں لیکن اتحادی حکومتوں نے اُن کی طرف بالکل توجہ نہیں دی اُن کی خاص تجاویز یہ تھیں۔

(۱) جمعیت الاقوام کی حمایت میں مصر کی مکمل آزادی۔ (۲) مصری سوداگان کی واپسی۔ ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم طے شدہ شرائط پر قائم رہ کر غیر ملکوں کے مفاد کی حفاظت کریں گے اور نہر سوئز کے دعویدار نہیں ہوں گے۔

مئی ۱۹۱۹ء میں برطانوی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ لارڈ ملنر (Milner) کے تحت ایک مشن برطانوی حمایت کے زیر سایہ مصر کا نیا دستور بنانے کے لئے بھیجا جائے گا۔ مصر میں اس اعلان کا بڑا مضحکہ خیز استقبال کیا گیا اور قوم پرستوں نے فوراً ہی مشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔

مشن مصر پہنچا لیکن بائیکاٹ ایسا مکمل تھا کہ وہ لوگ کسی سے بھی نہ مل سکے۔ بچے ہوڑے، عورت، مرد، غرض ساری قوم نے مشن کا پورا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ مشن کی مخالفت میں جگہ جگہ جلوس بھی نکالے گئے اور کونسلوں میں تجویزیں پاس ہوئیں۔ بالآخر مارچ ۱۹۱۹ء میں مشن کو ناکام واپس ہونا پڑا۔ لندن پہنچ کر لارڈ ملنر اور ان کے ساتھیوں نے زغلول پاشا اور ان کے وفد سے براہ راست گفتگو کرنے کی درخواست کی کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ پوری قوم زغلول پاشا اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ قومی کچھتی کا نتیجہ تھا کہ مشن یوں جھکے پر مجبور ہوا۔ اب وہ اسی زغلول سے اپیل کر رہے تھے جسے مصر کے مائینڈز کی حیثیت سے برطانوی حکومت نے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جسے قید و بند کی مصیبت میں ڈالا تھا۔

زغلول وفد اس شرط پر گفتگو کرنے کے لئے راضی ہو گیا کہ مصر کی آزادی کا مطالبہ بدستور قائم رہے گا۔ چنانچہ لندن میں دو ماہ کی طویل بحث کے بعد ایک رپورٹ تیار کی گئی۔ اس رپورٹ میں ”برطانوی حمایت“ کی واپسی اور مصر کی آزادی کا اقرار کیا گیا تھا۔ لیکن نہر سوئز میں فوجی نقطہ نظر سے برطانوی مفاد کی حفاظت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ مصریوں نے ان پابندیوں پر اول تو بڑی تکلیف

کی۔ لیکن چند ترمیموں کے بعد انھوں نے رپورٹ کو قبول کر لیا۔ مگر دوسری طرف برطانوی حکومت نے اس رپورٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور اس گفتگوئے مصالحت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔

مصر میں آزادی کی تحریک برابر جاری رہی۔ دسمبر ۱۹۲۱ء میں زغلول پاشا کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن مصریوں کی جملہ جہدیں کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر کار حکومت کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنا پڑی اور سمجھوتہ کی کوشش پھر شروع ہوئی۔ لیکن مکمل آزادی کا مطالبہ ایسا مطالبہ تھا جس کو قبول کر لینا برطانیہ کے اپنے مفاد کے سراسر خلاف تھا اور مصری اس سے دست بردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ اس لئے اب بھی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ برطانیہ نے کسی مفاہمت کے بغیر ہی ایک طرفہ اعلان کر دیا کہ آئندہ مصر کو ایک آزاد خود مختار ریاست کا درجہ حاصل ہوگا۔ مگر برطانوی سلطنت کے وسائل رسل و رسائل کی حفاظت ہصر کے دفاع، غیر ملکی مفاد کی دیکھ بھال اور سوڈان کے مستقبل کے سوال کو پھر طے کرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔ مصر میں برطانیہ کے اس اعلان کا کوئی اثر نہیں لیا گیا اور قوم پرستوں کی سیاسی سرگرمیاں بدستور جاری رہیں۔

۱۹۲۳ء سے وڈ پارٹی کی دستوری سرگرمیوں کا نیا دور شروع ہوا۔ نئی پارلیمنٹ کے پہلے انتخاب میں زغلول پاشا اور ان کے ساتھیوں کو اکثریت کے ساتھ کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد انھوں نے خود ممدن پہنچ کر سمجھوتہ کی کوشش کی لیکن پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جن مسائل پر اس وقت دونوں میں اختلاف تھا۔ ان میں سوڈان کا مسئلہ زیادہ اہم تھا اور آج بھی یہی صورت باقی ہے۔ دراصل دریائے نیل پر ہی مصر کی کھیتی باڑی کا دار و مدار ہے اور نیل کا دہانہ سوڈان میں ہے، اسی وجہ سے اس مسئلہ کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے۔ اُس وقت بھی مصریوں کا یہی مطالبہ تھا کہ سوڈان کو مصر میں شامل کر دیا جائے اور خود سوڈانی بھی اس کے حق میں تھے۔

مصر میں عام طور پر برطانیہ کے خلاف غم و غصہ کے جذبات پھیلے ہی ہوئے تھے کہ کسی منچلے نے مصری فوج کے برطانوی افسر اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ نے ایک ہلچل ڈال دی۔ برطانوی ہائی کمانڈر لارڈ ایلن بائی نے فوراً اسات مطالبات رکھ دیئے۔ ان میں پانچ لاکھ پونڈ جرمانہ کی فوری ادائیگی کا مطالبہ

بھی تھا۔ صلح بعد زغلول پاشا نے قریب قریب سارے مطالبات مان لئے لیکن وہ سوڈان کے حق سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد لارڈ ایلن بائی نے زبردستی سوڈان پر قبضہ کر کے اس کو برطانوی نوآبادیات میں شامل کر لیا۔ اس پر زغلول پاشا اور ان کی وزارت احتجاجاً مستعفی ہو گئی اسی سال شاہ فواد نے پارلیمنٹ کو بھی معطل کر دیا۔ مصر میں کچھ عرصہ تک غیر آئینی حکومت کا دور دورہ رہا۔ لیکن دو سال بعد پھر مصری پارلیمنٹ کا نیا انتخاب ہوا، اس میں بھی زغلول پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ ۱۹۲۴ء میں پھر برطانیہ سے سمجھوتہ کی کوشش کی گئی، مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا کیونکہ برطانیہ برائے نام آزادی دے کر مصر پر اپنی مستقل حمایت (Protectorate) قائم رکھنا چاہتا تھا اور مصری سچی آزادی کے طالب تھے۔

۲۳ اگست ۱۹۲۴ء کو مصر کا جو انفر د قائد سعد زغلول اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اُن کی جگہ نخاس پاشا وفد پارٹی کے لیڈر مقرر ہوئے اور بعد کو وزیر اعظم بھی بن گئے۔ نخاس پاشا اندرونی اصلاح اور عوام کے شہری حقوق کے لئے کوشاں ہوئے۔ برطانوی حکومت اور شاہ فواد کو ان کی یہ کوشش کیسے پسند ہو سکتی تھی۔ وہ نخاس پاشا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بھی خوفزدہ تھے۔ اس لئے انھیں وزیر اعظم کی کرسی سے اتار دیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں ایک سال تک عام بے چینی پھیلی رہی ۱۹۲۸ء کے اخیر میں لیبر پارٹی (Labour Party) کے ہاتھ میں برطانوی حکومت کی باگ ڈور آ جانے کی وجہ سے سیاسی حالات میں قدرے تغیر ہوا، اس کا اثر مصر کی فضا پر بھی پڑا۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۲۸ء میں نئے انتخابات ہوئے جن میں پھر وفد پارٹی غالب آئی۔ برطانیہ کی نئی لیبر حکومت نے دوبارہ مصری معاملات پر بات چیت شروع کی۔ اس سلسلہ میں نخاس پاشا خود لندن گئے۔ اگرچہ اس مرتبہ برطانوی حکومت بہت کچھ جھکی پھر بھی سوڈان کا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ ۱۹۳۲ء میں پھر ایک بحرانی دور آیا۔ شاہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کسی بات پر نزاع ہوا، اور نخاس پاشا کو متعفی ہونا پڑا۔ ساتھ ہی پارلیمنٹ بھی معطل ہو گئی۔ پارلیمنٹ کے ممبران نے الگ اپنا جلسہ کیا اور مصری دستور سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ ملک میں چاروں طرف ان لوگوں کی

حایت ہوئی۔ اگرچہ مصر کو اصولی طور پر خود مختار ریاست کا درجہ حاصل تھا لیکن دراصل اس کی حیثیت ایک برطانوی نوآبادی سے زیادہ نہیں تھی۔ برطانوی فوجیں اسکندریہ اور قاہرہ میں موجود تھیں اور برطانیہ کا اقتدار سوڈان اور نہر سوئز پر بدستور قائم تھا۔ کئی سال تک ہی صورت قائم رہی۔ لیکن ۱۹۳۵ء میں لیبی سینیا پر اٹلی کے حملے کے بعد حالات میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ انگلستان اور مصر نے اپنی اپنی ضرورت کے لئے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بات یہ تھی کہ اٹلی سے دونوں کو خطرہ تھا اس وقت وفد پارٹی انتخابات جیت چکی تھی اور نخاس پاشا پھر وزیر اعظم ہو گئے تھے۔ تازہ حالات کے پیش نظر دونوں ملکوں میں سمجھوتہ ہو گیا۔ چنانچہ اگست ۱۹۳۶ء میں ایک معاہدے کے ذریعے مصر نے اپنے دفاع کی خاطر سوڈان اور نہر سوئز پر برطانوی نگرانی کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف انگلستان نے اپنی فوجیں قاہرہ اور اسکندریہ سے ہٹالیں اور مصر میں اپنے زائد حقوق سے دست بردار ہونے پر تیار ہو گیا۔ اگرچہ اس معاہدے کے بعد بھی مصر میں برطانوی اثرات قائم رہے پھر بھی مصریوں کو اندرونی اصلاح و ترقی کا کافی موقع ملا اور انھوں نے اپنی قومی زندگی کی نئی تشکیل کے لئے بڑا کام کیا۔ لیکن بد قسمتی سے چند سال ہی بعد دوسری جنگ چھڑ گئی۔ اور حالات نے یکسر رخ بدل دیا سب کی توجہ جنگ کی طرف لگ گئی۔ مصر اگرچہ خود لڑائی کے میدان میں نہیں تھا لیکن اُسے اپنے بچاؤ کا بڑا فکر تھا، کیونکہ اس کے قریب ہی لیبیا میں میدان کا نزار گرم تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ لڑائی مصر کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔

لڑائی ختم ہوئی اور دنیا نے امن کا سانس لیا تو مصر میں بھی قومی امنگوں نے سرا بھارا اور مکمل آزادی اور خود مختاری کا مطالبہ پھر کیا جانے لگا۔ برطانوی فوجوں کے قیام کے خلاف کئی جگہ مظاہرے ہوئے اور کافی شورش پھیلی۔ آخر برطانیہ ۱۹۳۷ء کے معاہدے میں رد و بدل کرنے پر راضی ہو گیا۔ اور برطانوی اور مصری نمائندوں کے درمیان اسی سلسلہ میں بات چیت شروع ہوئی، لیکن سوڈان کا سوال پھر آڑے آ گیا۔ لڑائی کے زمانہ میں مصر کے مشترکہ دفاع اور برطانوی فوجوں کے ہٹانے کے سوال پر بھی کچھ اختلافات تھے مگر بڑا سوال سوڈان ہی کا تھا۔ چنانچہ ان حالات

میں یہ گفتگو ملتوی کر دی گئی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے دریائے نیل کی وجہ سے سوڈان کا علاقہ مصریوں کے لئے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ علاقہ مصر کے جنوب میں واقع ہے اس کی لمبائی تیرہ سو میل ہے اور چوڑائی ایک ہزار میل۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ مصر کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ پہلے مصر میں ہی شامل تھا بعد کو ۱۸۹۲ء میں بیرونی اثرات کی وجہ سے ایک بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ سوڈان کا گورنر جنرل برطانیہ کے مشورہ سے مقرر کیا جانے لگا، پھر بھی تلج مصر کی ماتحتی بدستور قائم رہی البتہ ۱۸۹۹ء میں سارا نقشہ بدل گیا اور برطانوی فوجیں زبردستی سوڈان پر قابض ہو گئیں۔ اس کے بعد سے سوڈان مصر اور برطانیہ کے درمیان اب تک مستقل مسئلہ بن گیا۔ کئی دفعہ اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ۱۹۳۶ء کے معاہدہ میں بھی سوڈان کے معاملہ کو نہیں چھیڑا گیا اور اسے آئندہ طے کرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہی کشمکش جاری ہے۔

اگرچہ مصر کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ سوڈان کے مستقبل کے بارے میں اپنا پورا اطمینان کر سکتا ہے کہ آئندہ سوڈان کسی ایسے نظام کے سپرد نہیں کیا جائیگا جس سے مصر کو کسی طرح نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ لیکن برطانیہ اس علاقہ کو مصریوں کی خواہش کے مطابق تلج مصر کی سپردگی میں دینے کو تیار نہیں کیونکہ اپنی فوجی اور دیگر خاص ضرورتوں کے لئے وہ مشرق وسطیٰ میں اپنا ایک خاص مستقر رکھنا چاہتا ہے۔ مصر تو اس کے ہاتھوں سے نکل ہی چکا اور وہ مصر سے اپنی ساری فوجیں ہٹالینے پر تیار ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اب اس کی نظر میں سوڈان پر ہی نہیں، اور وہ اسی کو اپنا ایک مضبوط فوجی اڈا بنانا چاہتا ہے تاکہ یہ مصر کا بدل ہو سکے۔ چنانچہ شمالی سوڈان میں فوجی آسانیاں بڑھانے اور سوڈان کی بندرگاہ کو فوجی بندرگاہ بنانے کی غیر سرکاری بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے۔ مصر کے کچھ لوگ اس بات کو بھی تاڑ گئے ہیں اور اسی لئے وہ مصر اور سوڈان دونوں جگہ سے برطانوی فوجیں ہٹالینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

سوڈان میں اس وقت دو مختلف خیالی پارٹیاں ہیں ایک کا تو یہ کہنا ہے کہ سوڈان

کو تاج مصر کے ماتحت دیدینا چاہئے، یہ لوگ وادی نیل کے اتحاد کا غرہ بلند کر رہے ہیں۔ دوسری پارٹی سوڈان کی آزادی اور مختاری کی حامی ہے۔

پچھلے دنوں سوڈانیوں کے ایک مشترکہ وفد نے مصر میں کئی مہینوں کی گفت و شنید کے بعد یہ فارمولہ منظور کر لیا تھا کہ مصر اور سوڈان دونوں ایک ہی تاج کے ماتحت رہیں اور دقلع اور غیر ملکی معاملوں میں دونوں کی ایک ہی پالیسی رہے لیکن AL-UMMA پارٹی وفد سے علیحدہ ہو گئی اور اس نے سوڈان کی خود مختاری اور آزادی کا مطالبہ شروع کر دیا۔

برطانیہ پہلے ہی سے سوڈان کے سوال کو ختم کرنے کی فکر میں تھا اب اس پارٹی کا سہارا لے کر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سوڈان کے آئندہ انتظام کے بارے میں سب سے پہلے سوڈانیوں سے رائے لینا ضروری ہے، مصر کے وزیر اعظم صدیقی پاشا نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب تک سوڈان کچھ عرصہ مصری تاج کے ماتحت رہ کر برطانوی اثرات کو ختم نہ کر دے اس وقت سوڈانیوں سے اس بارے میں مشورہ لینا بیکار ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سوڈان میں برطانیہ کا بڑا اثر ہے اور ایسی صورت میں سوڈانیوں کی سچی رائے معلوم ہونا مشکل ہے۔

عرب لیگ کے جنرل سیکریٹری اعظم پاشا نے بھی پچھلے دنوں لندن میں ہی تجویز کیا تھا کہ برطانیہ سوڈان پر مصر کا حق تسلیم کر لے اور یہ بات سوڈانیوں پر چھوڑ دینی چاہئے کہ وہ آگے چل کر خود فیصلہ کریں کہ انھیں مصری تاج کے ماتحت رہنا چاہئے یا بالکل آزاد۔

سمجھوتہ کی گفتگو اب بھی جاری ہے لیکن مصری اپنے مطالبہ کو چھوڑنے والے نہیں۔ مصر کے وزیر اعظم صدیقی پاشا اور برطانوی وزیر خارجہ مٹر بیون کی ابھی لندن میں جو گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ وہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے لیکن مصر کے سیاسی حلقوں میں اس پر کوئی خاص اطمینان نہیں ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ برطانوی وزیر اعظم مٹر ایملی ابھی پارلیمنٹ میں صاف طور پر بتا چکے ہیں کہ سوڈان کے موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

تبصرہ

اسلامی نظمیں صفحات ۲، قیمت ۱۰ | از جناب شیخ الدین صاحب تیر تقطیع خورد کتابت و طباعت
 وطنی نظمیں۔ صفحات ۸۸، قیمت ۱۳ | عمدہ پتہ۔ حالی پبلشنگ ہاؤس دہلی۔

تیر صاحب بچوں اور بچیوں کے کامیاب شاعر کی حیثیت سے اب اس قدر مشہور ہو گئے ہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں رہے۔ پہلی کتاب مصنف کی ۲۴ نظموں کا مجموعہ ہے جو سب کی سب اسلامی یا اخلاقی عنوانات پر لکھی گئی ہیں اور دوسری کتاب میں بھی ۲۴ نظمیں ہیں ”صبح وطن“ ”دریا گنگا“ ”ہمالیہ پہاڑ“ ”ہماری زبان“ ہمارے دیس کی برسات“ وغیرہ ایسے وطنی عنوانات پر لکھی گئی ہیں۔ ان سب کی زبان نہایت سادہ اور عام فہم۔ انداز بیان بچوں کے دل کو موہ لینے والا اور مضامین اخلاق مذہب، حب وطن اور نیکی و شرافت کا سبق دینے والے ہیں امید ہے ارباب مکاتب بچوں کے نصاب میں ان کو شامل کر کے لائق مصنف کی محنت و کاوش اور ان کی اس خداداد لیاقت کی داد دیں گے۔

معذرت

افسوس ہے کہ گذشتہ مہینہ بھی ایسا ہی ہوا اور اس مرتبہ پھر مقالات کی وجہ سے صفحات میں گنجائش نہ رہنے کے باعث نہ تو ادبیات درج کی جاسکیں اور نہ تبصروں کے لئے گنجائش پیدا ہو سکی۔ جس کے لئے ہم شعرائے کرام اور کتابوں کے پبلشرز سے شرمسار ہیں اور اس کے لئے معذرت کرتے ہیں تاہم قارئین کو اطمینان رکھنا چاہئے کہ آئندہ مہینہ سے ادبیات اور تبصرے دونوں باقاعدہ شائع ہوں گے اور ہم تلافی یافتگی کی بھی کوشش کریں گے۔

منیجر

